

عارف باللہ حضرت مولانا جلال الدین رومیؒ کی نادر و ننگار
اور معرکہ آرا کتاب "مثنوی معنوی" کی جامع اور لاجواب شرح

کلیدِ مثنوی

حکیمُ الامّت مجددِ الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی نور اللہ علیہ

14

یہ وہ مقبول خاص عام کتاب ہے کہ خواندہ ناخواندہ سب ہی اس کو چسپی لیتے ہیں مگر
مضامین عالیہ ہونے کی وجہ سے مطالب سمجھنے میں بڑی دقت پیش آتی ہے اور بعض
اوقات نوبت السامع و زندقہ تک پہنچ جاتی ہے حضرت حکیمُ الامّت نے اشعارِ مثنوی
کو واضح کر کے اور مسائلِ تصوف کو عام فہم بنا کر نہایت خوبی سے سمجھا دیا ہے حقیقت
یہ ہے کہ اس سے معتبر اور شریعت و طریقت کا پاس و ادب رکھ کر مضامین کو حل
کرنے والی کوئی اور شرح نہیں لکھی گئی

بیرون بوہڑ گیٹ
ملتان

اِنَّ اِلٰهَنَا لَيَقَاتِلُ اَشْرَفِيًّا

عارف باللہ حضرت مولانا جلال الدین رومی ریویج کی نادر و نرگاز
اور معرکہ آرا کتاب مثنوی مخنوی کی جامع اور لاجواب اردو تشریح

کلید مثنوی

از:

حکیم الامتہ محمد دالہ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

جلد ۱۴

یہ وہ مقبول خاص تمام کتاب ہے کہ خواندہ ناخواندہ سب ہی اس سے
درلجی لیتے ہیں، مگر مضامین عالیہ ہونے کی وجہ سے مطالب سمجھنے میں بڑی محنت
پیش آتی ہے اور بعض اوقات ذہن تاجدار و زندہ تک پہنچ جاتی ہے۔
حضرت حکیم الامت نے شعاع مثنوی کو واضح کر کے اور رسائل تصوف کو عام
فہم بنا کر نہایت غلیظ سے سمجھا دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سمجھنے اور
تشریح طریقت کا ایسا ادب کہ مضمین کو حل کر نیوالی اور کوئی شرح
نہیں بھی گئی

ادارہ تالیفات اشرفیہ

بیرون بوہڑ گیٹ • ملتان

الربیع الثانی من الدفتر الرابع من المثنوی

شرح حبیبی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گم ہو جانے کی خبر
عبد المطلب کو ہونا اور انکا شہر کے گرد تلاش کرنا اور
در کعبہ پر رونا اور حق تعالیٰ سے انکو طلب کرنا

از حلیمہ وز فغانش بدلا
کہ کیسے میر سدا زوے صدا
درست بر سینہ ہی زدمی گریست
کامے خیر از سر شرب دہ دہ از رونا
تا بود ہمراز تو بچوں منے
تا شوم مقبول این معبود در
یا یا شکم دو لبے خندان شود
دیدہ ام آثار طفت لے کریم

چوں خبر یا بید جد مصطفیٰ
وز چنباں بانگ بلند و نعرہ
زود عبد المطلب دانست حسرت
آمد از عثم پر در کعبہ لبوز
خویشتن را من نمی بینم فتنے
خویشتن را من نمی بینم کہنہ
یا سر و سجدہ مرا قدر کے بود
لیک در سیما ئے آن در تہنیم

کہ نمی ماند میاگر چه زماست
 آن عجا بہا کہ من دیدم درو
 انچه فضل تو درین طفلیش را
 چون لقیں دیدم غمایتہائے تو
 من ہوں رانی شفیق آرم بتو۔
 از دروں کعبہ آمد بانگ زود
 باد و صداقبال او محفوظ است
 ظاہرش را شہرہ گہاں کنیم
 رزکان بود آب و گل مازر گریم
 کہ حمالہائے شمشیرش کنیم
 کہ تیغ تخت بر سا زیم ازو
 عشقہا داریم با این خاک ما
 کہ چنین شاہ ازو پیدا کنیم
 صد ہزار ان عاشق و معشوق ازو
 کار ما این است بر کوری آن
 ایں فضیلت خاک رازان و دہیم
 زانکہ دارد خاک شکل اغبری
 ظاہرش با باطنش گشتہ بچنگ

ما ہمہ تسلیم واحد کیمیاست
 من ندیدم بروی و برعدو
 کس نشان ندید بصد سالہ جاد
 بروے او در لیت از دریائے تو
 حال او اے حال داں با ما بگو
 کہ ہم اکنون رخ بتو خواہد نمود
 یا دو صد طلب ملک محفوظ است
 باطنش را از ہمہ پناہ کنیم
 کہ گمشدہ خنیاں و گمہ خاتم بریم
 گاہ بند گردن شیرش کنیم
 گاہ تاج فرمائے ملک جو
 زانکہ افتاد دست در قعدہ رضا
 کہ ہم او را پیش شہ شیدا کنیم
 در فغاں و در نفیسہ و جستجو
 کو بکار ماندارد میل جاں
 زانکہ نعمت پیش بے برگان نہیم
 وز دروں وارد صفات انوری
 باطنش چون گوہر و ظاہر چو سنگ

ظاهرش گوید که ما اینیم پس
 ظاهرش منکر که باطن هیچ ملکیت
 ظاهرش باطنش در چالش اند
 ازین ترش رو خاک صورتها کنیم
 زانکه ظاهر خاک اندوه و بکاست
 کاشفت اسیریم و کار ما هیچ
 گرچه دزد از منکری تن میسزند
 فضلا ما وز دیده اند این خاکها
 پس عجب فرزند کور ابوده است
 شد زمین و آسمان خندان شاد
 شد زمین چو آسمان از شادیش
 طاهرت با باطنش ای خاک خوش
 هر که با خود بهر حق باشد بختنگ
 ظلمتش با نور او شد در قتال
 هر که کوشد بهر مادر احتساح
 طاهرت از تیرگی افغان کنان
 قاصدا چو صوفیاں و ترش
 عارفان رو ترش چو غار پشت

باطنش گوید که بین پیش و پس
 باطنش گوید که بنما هم بایست
 لاجرم زین صبر نصرت می شنند
 خنده پنهانش را پسیدانیم
 در درونش صد هزاران خنده است
 کاین نهانها ترا بر آیم از کین
 شحت آن از عصر پیدا میکند
 ما سقر آیم شان از ابتلا
 لیک احمد بر همه افزوده است
 کاخچینش شاه زما دو حیف زاد
 خاک چو سوسن شده ز آذایش
 چونکه در جنگ اندواند کشمکش
 تا بود معینش خصم بوورنگ
 آفتاب جانش را بنود زوال
 پشت زیر پاشش آرد تهاا
 باطن تو گلستان و گلستان
 تا نیامی سزند با هر نورکش
 عیش پنهان کرده در خار و شربت

بلغ نہاں گرد باغ آن غار فاش	کائے عدد و راز میں در دو بیاں
خار پستما خار حارس کردہ	سرو صوفی در گریباں بردہ
تا کہ در چار دانگ عیش تو	کم شود زیں گلر خاں خار خو
طفل تو گر چہ کہ کو داک خوبست	ہر دو عتالم خود طفیل و بست
ما جہانے را بد و زنج کنسیم	چرخ را در خدش بندہ کنسیم

جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کو حلیہ اور اسکی کھلم کھلا آؤ زاری کا واقعہ اور ان کے اس شور و شعیوں کا حال معلوم ہوا جسکی صدا میل بھر جاتی تھی۔ تو عبد المطلب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد نے اسکی وجہ معلوم کر لی۔ اور سینہ کو بلی اور گریہ و بکا شروع کی اور اس غم کے سبب جلے ہوئے دل سے کعبہ کے دروازہ پر آئے۔ اور کہا کہ اے اسرارِ شب دروز سے واقف میں اپنے اندر کوئی ایسا ہنر نہیں دیکھتا جس سے میں آپکا ہمراز ہو سکوں اور آپ مجھے اپنے اسرار پر مطلع کر دیں نیز میں اپنے اندر کوئی ایسی بات نہیں دیکھتا جس سے کہ میں آپ کے اس باسعادت در کا مقبول ہو سکوں یا میرے سر اور جہد کی آپ کے یہاں کوئی وقعت ہو سکے۔ یا میرے آنسوؤں سے مجھے خوشی حاصل ہو یعنی میں رو دھو کر اپنا مقصد لی چل کر لوں۔ مگر میں نے اس در شیم الحکم مصطفیٰ کے چہرہ اور بشرہ میں آپ کے الطاف کا مشاہدہ کیا ہے۔ کیونکہ گو وہ ہمارا بچہ ہے مگر وہ ہم سے بالکل الگ ہے۔ اور ہم میں نہیں ملتا اور ہمارے اور اسکی ایسی مثال ہے جیسے تانبہ اور اکسیر کہ ہم تانبہ ہیں اور وہ اکسیر نیز میں نے جو عجائبات اسکے اندر مشاہدہ کئے ہیں وہ عجائبات یہ ہیں کسی دوست میں دیکھنے نہ دشمن میں۔ اسلئے میں کہتا ہوں کہ وہ آپکا مورد الطاف ہے۔ اور مورد الطاف بھی ایسا ولیسا نہیں بلکہ نہایت اعلیٰ۔ کیونکہ جن لوگوں نے سیکڑوں برس عبادت کی اور ریاضتیں کی ہیں انہیں بھی آپکا وہ فضل نہیں ہے جو اسکو اسکے بچپن ہی میں نصیب ہوا ہے۔ یہں جبکہ میں نے یقینی طور پر اس پر آپ کی عنایتیں دیکھی ہیں اور میں نے

سمجھ لیا کہ وہ آپ کے بحر کمال کا ایک سہوٹی ہے۔ اسلئے میں انہیں کو اپنا شفا بخشی بنانا ہوں اور رکنا ہوں کہ اسے واقف حال آپ ہمے انکی حالت بیان کر دیجئے۔ اس پر خانہ کعبہ کے اندر سے فوراً آواز آئی کہ وہ ابھی ابھی اپنے دیدار سے ہمیں مشرف کریں گے تم گھبراؤ نہیں انکو ہم نے بدرجہ کمال خوش اقبال عطا کی ہے۔ اور وہ فرشتوں کے سید جماعت کے ساتھ محفوظ ہیں ہم انکو ضائع نہونے دیں گے۔ بلکہ ان کے ظاہر کو تمام دنیا میں مشہور کریں گے گو ان کے باطن کو جیسا کہ وہ ہے سب سے مخفی رکھیں گے۔ یاد رکھو کہ اب وہ کل تو مثل سو نیک ہے اور ہم مثل سناہ کے۔ اسلئے کبھی تو ہم اس سے یازیب بناتے ہیں اور کبھی انکو مٹی اور کبھی اسکو جمال شمشیر بناتے ہیں اور کبھی اسے شیر کی گردن کا طوق تیار کرتے ہیں اور کبھی اسے تخت کا تخت بناتے ہیں اور کبھی سلطانین کے در کا تاج غرض کہ ہم اسے جس بابت قضاء حکمت متفاد اللہ مال شیا کرتے ہیں اور نشانہ اسکا یہ ہے کہ ہاں اس خاک سے بہت محبت ہے اور محبت کی وجہ سے کہ اس نے صفت خدا و تسلیم اختیار کی ہے اس لئے ہم انہیں صرف کرتے رہتے ہیں۔ اور اسکو مختلف صورتوں میں دیکھنا چاہتے ہیں کبھی تو ہم اس سے بادشاہ بناتے ہیں اور کبھی اس سے بادشاہ کا عاشق تیار کرتے ہیں، علیٰ ہذا ہم نے اس سے سیکڑوں عاشق و محشوق بناتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے لئے نالہ و فریاد کرتے اور اسکے طالب میں ہمارا یہ کام ہے کہ اس شخص کو ناپسند ہو جو ہمارے فعل کے ساتھ محبت نہیں رکھتا۔ اور بوجہ مصالح سے ناواقف ہونے کے اس پر اعتراض کرنا اور فیضیلت ہم نے خاک کو اسلئے دی ہے کہ وہ بے سرو سامان اور متدلل اور تسکین ہی اور ہمارا قاعدہ ہے کہ ہم نے سرو سامان اور متدللین اور متمسکین ہی کو نعمت دیتے ہیں نیز اسکی شکل غیر اور خاکی ہے اور اسکے اندر روشن صفات بھرے پڑے ہیں۔ اور اس کا ظاہر باطن کیساتھ مصروف پیکار ہے۔ کیونکہ اسکا باطن تو ایسا ہے جیسا موتی۔ اور ظاہر ایسا جیسا پتھر۔ پس چونکہ ان میں تضاد ہے اسلئے وہ مصروف پیکار ہیں۔ اور اسکا ظاہر کتنا ہے کہ ہم صرف یہ ہی ہیں یعنی ہم میں کوئی کمال نہیں اور باطن کتنا ہے کہ کیا کتنا ہے خود اگا بیجا دیکھ کے کہہ اور اسکا ظاہر باطن کا منکر ہے اور کتنا ہے کہ باطن کچھ نہیں اور باطن کتنا ہے کہ تعمیر میں مجھے اپنا وجود رکھلاتا ہوں غرض کہ اسکا ظاہر و باطن دونوں متضاد ہیں

اسلئے لاجمالہ دونوں صبر سے متنفر ہیں۔ اور جنگ کو ختم نہیں کرتے۔ اسلئے اس ترشرو
 خاک کے منتصن کمالات ہونیکے سبب ہم اس سے مختلف صورتیں بناتے ہیں اور اس کے
 خندہ پہنمانی کو ظاہر کرتے ہیں۔ خاک کو ہم نے ترشرو اور اس کے خندہ کو نہاں اس لئے
 کہا کہ وہ ظاہر میں تو روتی صورت اور کمال سے معرا معلوم ہوتی ہے مگر اس کے باطن میں
 ہزاروں شگفتگیوں اور کمالات بھرے پڑے ہیں پس ہم چونکہ کاشف امر ہیں اور ہمارا
 کام یہ ہے کہ اشیا مخفیہ و استعدادات کا فہ کو ظاہر کریں اور چور کا قاعدہ ہے کہ
 منکر ہو کر مال مسروقہ کے اظہار سے خاموشی اختیار کرتا ہے۔ مگر گو تو اس سے دبا کہا اس سے
 وہ مال گلو آتا ہے اور اس خاک نے بھی سیکڑوں کمالات چور رکھیں ہیں اسلئے ہم سکھ
 تکلیف دیکر وہ چوریاں اگلو اتے ہیں۔ اور مختلف الکمال اشیا پیدا کرتے ہیں۔ اس
 بنا پر گو خاک سے عجیب عجیب بچے پیدا ہوتے ہیں مگر ان سب میں تمھارے بچے احمد نہایت
 ہی عجیب اور رب فائق ہیں جب یہ پیدا ہوئے ہیں تو زمین و آسمان کو بجز خوشی نہ ہوئی۔ کہ
 ہم میاں بیوی سے ایسا بچہ پیدا ہوا۔ اور انبی ولادت کی خوشی سے زمین و آسمان ہو جی
 اور ان کی ازادی و حریت و شرف کو دیکھ کر خاک مومن بنگئی (یہاں سے دوسرے مضمون)
 طرف انتقال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خاک چونکہ تیرا ظاہر و باطن آپس میں مصروف
 پیکار اور متزاحم ہیں اسلئے تیرے جو بچے تیری صفت اپنی اندر رکھیں گے اور وہ بچے حق
 سبحانہ کیلئے اپنے نفس سے جنگ کریں گے تاکہ انکا باطن بوز رنگ (صورت) کا مخالف
 ہو جاوے۔ تو ان کی خدمت اس جنگ میں نور کے ساتھ یعنی نور کے تابع اور اسکے موافق
 ہو جاوگی۔ اور ان کے آفتاب جانکو کبھی زوال نہوگا۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی
 حالت امتحان میں ہمارے لئے کوشش کرتا ہے۔ تو ہم اسکو اس قدر عالی رتبہ کر دیتے ہیں کہ
 آسمان سے فائق ہو جاتا ہے اور گویا کہ آسمان اسکے قدموں کے نیچے آجاتا ہے۔ اب بھر دو
 مضمون کی طرف انتقال کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اے خاک گو تیرا ظاہر تیرگی کے سبب
 روتا ہے مگر تیرا باطن مختلف قسم کی شگفتگیوں سے بلغ بلغ ہے۔ اور یہ تجا لاف بھلکتی ہے
 اسلئے یوں کہنا چاہئے کہ قصد ہے صبط کہ صوفی لوگ باوجود باطن میں ہزاروں شگفتگیوں

رکھتے کے تجزیہ اور روحی صورت بنائے ہوئے ہیں تاکہ عوام ان سے اختلاف نہ کریں کیونکہ ان کے اختلاف میں زوال نوہ ہے۔ اور یہ عارف جو بظاہر مغموم و محزون ہیں ایسے ہیں جیسے ساہی کہ کانٹوں میں چین کرتی ہے۔ اور اندر بلوغ چھپا ہوا ہے۔ اور بلوغ کے چاروں طرف کانٹے لگے ہیں۔ جس کا مقصد یہ ہے کہ اسے مردود دشمن اس در سے دور رہاں لے ساہی ہم جانتے ہیں کہ تو نے باغ عیش کا کانٹوں کو محافظ بنایا ہے۔ اور صوفی کی طرح گریبان میں منہ ڈال رکھا ہے اور مقصد یہ ہے کہ ان گلہراں کا رخصتت اور ظاہر میں اچھے اور باطن میں بڑے لوگوں میں سے کوئی شخص تیسرے عالم عیش میں نہ جاسکے۔ اور حسد سے تجھے گزند نہ پہونچا سکے۔ اس مضمون کو ختم کر کے پھر مضمون سابق کی طرف عود کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اسے عبد المطلب اگرچہ پتھارا بچہ بن چوکی سی حالت رکھتا ہے مگر وہ ہمیں متاثر نہیں ہے کہ تمام عالم کی خلقت ان ہی کی سبب ہے اس لئے ہم اس کی حفاظت کریں گے اور اس کو یہ شرف عطا کریں گے کہ اسکے ذریعہ سے ہم ایک عالم کو حیات روحانی عطا فرماویں گے۔ اور آسمان کو اس کا خادم اور غلام بنادیں گے تم اطمینان رکھو۔

شرح شبیری

مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گم ہو جانے کی خبر
عبد المطلب کو پہونا اور ان کا شہر کے گرد تلاش کرنا اور
در کعبہ پر رونا اور حق تعالیٰ سے ان کو طلب کرنا

چون خبر آیا یہ مصطفیٰ از حلیہ و زفقائش بڑا
یعنی جبکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا صاحب نے حلیہ کی اور ان کے فقاں بڑا کی خبر پائی
وزچیاں باتنگ بلند و نعر ہا کہ بیلے میر سید ازوے صدا
یعنی اور ایسی بلند آواز کی اور نعرہ کی (خبر پائی) جبکہ کہ آواز ایک بیل تک پہونچ رہی تھی

مطلب یہ کہ حضرت حلیمہ زوجہ نبوت زیادہ آہ و فغاں کر رہی تھیں اسکی خیر عبدالمطلب کو پہنچی
کہ (حضور مقبول) محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گم ہو گئے ہیں اسوجہ سے یہ اسقدر
روہی ہیں۔

زود عجبہ المطلب انصافیت دست بر سینہ بھی زد میگرسیت
یعنی حضرت عبدالمطلب نے جلدی سے جان لیا کہ کیا بات ہے تو سینہ پر ہاتھ مارنے لگے
اور رونے لگے۔

آمد از غم پرور کعبہ سوز کا خیر از سر شب و روز
یعنی غم کی وجہ سے در کعبہ پر سوز کے ساتھ تشریف لائے۔ (اور عرض کیا) کہ اے شب
روز کے بھیدوں کے خیر دار۔

خوشتن رامی نمی بینم فتنے تابود ہمارا تو بچوں سے
یعنی میں اپنے اندر تو کوئی ایسا کمال نہیں دیکھتا کہ مجھ جیسا شخص آپکا ہمراز بنے۔

خوشتن رامی نمی بینم ہنر تابشوم مقبول این مسعود
یعنی اپنے لئے میں ایسا کوئی ہنر نہیں پاتا کہ میں اس مبارک دروازہ کا مقبول ہوں۔

یا سر و سجدہ مرا قدرے بود یا باشکم دو تے خنداں شود
یعنی یا یہ کہ میرے سر اور سجدہ کی کوئی قدر ہو یا میرے اشک سے کوئی دولت خنداں ہو۔

لیک در سیما کے آن یتیم دیدہ ام آثار لطفت ای کریم
یعنی لیکن اے کریم اس یتیم کی پیشانی میں میں نے آپ کے لطف کے آثار دیکھے ہیں +

کہ نمی ماند بجا گرچہ زماست ماہمہ یتیم واحد کیمیاست
یعنی وہ اگرچہ ہمارے میں سے ہی ہیں (مگر) ہم جیسے نہیں ہیں کہ ہم سارے میں ہیں اور
احمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کیمیا ہیں +

آں عجا بہما کہ من دیدم درو من ندیدم در ولی در عدد
یعنی جو عجائبات کہ میں نے ان کے اندر دیکھے ہیں کسی دست میں دیکھو اور یہ کسی دشمن میں +

اچھے فضل تو درین غفلتیش داد کس نشان ندیدم بعد سالہا جہا

یعنی جو چیز کہ تیرے فضل نے اس بچپن میں انکو عطا فرمائی ہے کوئی شخص سو برس کے مجاہدہ میں اسکا نشان نہیں پاسکتا۔

چوں یقین دیدم عنایتیے تو پرے او دہست از دریایے تو

یعنی جب میں نے یقیناً آپ کی عنایتیں آپر دیکھ لیں کہ وہ آپ کے دریائے ایک موتی ہیں۔

من ہموں راحی شفیع آرم تو حال واسے حال دان باباگو

یعنی میں اُن ہی کو آپ کے آگے شفیع لاتا ہوں۔ کہ اسے حال کے جاننے والے انکا حال ہمکو بتلا دیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ جب حضرت عبدالطلب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گم ہونے کی خبر ہوئی تو آپ در کعبہ پر پہنچے۔ اور اسطرح جناب باری میں دعا کرنا شروع کی کہ اے اللہ میرے اندر تو کوئی ایسا کمال اور ہنر ہے نہیں کہ جسکی بدولت میں یہ عرض کروں کہ اُنکی دہم مجھے آپ اپنا ہمراز بنالئیے۔ اور امور غیب سے مطلع فرما دیجئے۔ یا یہ ہو کہ میرے سچے اور گریہ

وزاری اس قابل ہوں کہ اُنکی اس قدر قدر کیا وے کہ ان کے بدلہ میں کوئی دولت مجھے نصیب ہو۔ یہ تو کوئی بات بھی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ خود محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میں تھے ایسے امور شاہد کئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپکا خاص فضل اُن پر ہے اور اگرچہ وہ ہمارے اندر سے ہیں اور ہم میں سے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن اُن کے کمالات ایسے ایسے ظاہر ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے بالکل مشابہ نہیں ہیں۔ سمجھئے اُن کے اندر ایسے ایسے کمالات مشاہدہ کئے ہیں۔ کہ آج تک نہ کسی دوست میں وہ کمالات دیکھے۔ اور نہ کسی دشمن میں انکو تو وہ کمالات آپکے فضل و کرم سے عطا ہوئے ہیں۔ کہ کوئی اگر سو برس تک مجاہدہ کرے تب بھی اسکو حاصل نہیں ہو سکتے۔ غرض کہ اُن کے ان کمالات کی وجہ سے ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ آپ جناب کا خاص فضل و عنایت ہو۔ اور آپکو دریائے کرم و بحر لطف کے موتی ہیں۔ لہذا اگرچہ ہم تو اس

نہ تھے کہ آپ ہمکو کسی پوشیدہ بات کی اطلاع فرماتے۔ اور ہمکو اپنا راز دار بناتے مگر اب ہم اُن ہی کو یعنی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہی کو آپکی خدمت میں شفیع لاتے ہیں کہ اے اللہ ہمکو اس امر کی خبر اُنکی برکت سے فرما دیجئے کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں اُن کی حالت کی ہمیں خبر کر دیجئے پس جب یہ دعا حضرت عبدالطلب نے در کعبہ پر کی تو کعبہ کے اندر سے انکو

بات کی نہ آئی جسکو آگے مولانا بیان فرماتے ہیں کہ۔

ازدروں کعبہ آمد بانگ زود کہ باکنوں رخ بتو خواہد نمود

یعنی کعبہ کے اندر سے جلدی سے آواز آئی کہ وہ تمکو ابھی منہ دکھلا دیں گے مطلب یہ کہ حضرت
عبدالطلب کی دعا پر یہ جواب ملا کہ وہ تمکو ابھی تھوڑی دیر میں بلجا دیں گے گھبراؤ مت۔ کیونکہ

باد و صد اقبال محفوظ است باد و صد طلب ملک محفوظ است

یعنی دوسوا قبائل کے ساتھ وہ ہمارے محفوظ ہیں اور دوسو گروہ فرشتہ کیساتھ وہ ہمارے
محفوظ ہیں (دوسو سے مراد مطلق کثرت) مطلب یہ کہ تم گھبراؤ مت وہ ہماری حقانیت میں

ظاہر شراشترہ کیساں کنیم باطنش را از ہمہ نہاں کنیم

یعنی ان کے ظاہر کو تو ہم جہاں میں مشہور کر دیں گے اور ان کے باطن کو سب سے پوشیدہ کر دیں گے
مطلب یہ کہ ان کے ظاہر کو تو ہم تمام عالم میں مشہور کر دیں گے کہ سب انکو جانیں گے ان کے باطن
کی پوری طرح کسی کو خبر نہو گی۔ ان کے باطنی کمالات تک پوری طرح کسی کی رسائی نہو گی۔

زردکان بود آب و گل باز گریم گمشد غلجیال و گہ خاتم بریم

یعنی معدنی مونا آب و گل ہے اور ہم زرد گریم بھی اسکو غلجیال اور بھی انگوٹھی بناتے ہیں +

کہ جامہ لہاے شمشیرش کنیم گاہ بند گردن شیرش کنیم

یعنی کبھی اسکو تلوار کی حامل بناتے ہیں اور کبھی اسکو شیر کی گردن کا بند بناتے ہیں +

کہ ترمج تخت بر ساریم ازو گاہ تاج فرقتائے ملک جو

یعنی کبھی اس سے تخت کا ترمج بناتے ہیں اور کبھی اس سے ملک جو لوگوں کے سروں کا تاج

بناتے ہیں مطلب یہ کہ ارشاد حق ہوا کہ دیکھو سونا ہوتا ہے اسکی اصل تو آب و گل ہی تھی

لیکن کبھی سونا اس سے پازیریتا ہوا کبھی انگوٹھی کبھی تلوار کی حامل بناتا ہے اور شیر کی گردن کا

یہ غرض کہ مختلف چیزیں اچھی بری اس سے بنتی ہیں اسی طرح انسان بھی آب و گل سے ہے

ہم کبھی کیسے بناتے ہیں اور کبھی کیسے بناتے ہیں کوئی اچھا تو کوئی بُرا یہ اشارہ ہے حدیث کی

حدیث میں ہے الناس کمعادن الذهب والفضة والآخر منکلس خاک سے مختلف صورتیں

اور انسان بنتے ہیں آگے ارشاد ہوتا ہے کہ۔

عشق ہمارم با اس خاک ما زانکہ افتادست در قعدہ رضا

یعنی ہم اس خاک سے تجلیتیں رکھتے ہیں اسلئے کہ یہ قعدہ رضا میں پڑی ہوئی ہے۔ مطلب یہ کہ ارشاد حق ہوا کہ ہم کو اس خاک سے محبت ہے کیونکہ متواضعانہ پڑی ہوئی ہے۔ اور جو تواضع کرتا ہے اس سے ہم کو محبت ہوتی ہے۔ لہذا اس سے بھی محبت ہے (جیسا کہ حدیث میں ہے کہ من تواضع لله رفعنا الله) اور اس محبت کا اثر یہ ہے۔

گہ چنین شاہ ہے از و پیدا کنیم گہ ہم اور پیش شہید کنیم

یعنی کبھی تو ہم ایسے بادشاہ آئیں سے پیدا کرتے ہیں اور کبھی اس کو اس بادشاہ کا شہید کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ کبھی اسی خاک میں سے حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شہنشاہ پیدا ہوتے ہیں اور کبھی اسی خاک کے بنے ہوئے لوگ اس شاہنشاہ پر شہید و دالہ ہو جاتے ہیں جیسے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور ارشاد ہوا کہ۔

صد ہزار ان عاشق و معشوق در فغان و در نفیر و جستجو

یعنی لاکھوں عاشق اور معشوق اسی میں سے ہیں کہ فغان اور نفیر اور جستجو میں ہیں مطلب یہ کہ دیکھو لاکھوں عاشق و معشوق اسی خاک سے بنے ہیں کہ کوئی رد رہا ہے کوئی کسی کی تلاش میں ہے غرض کہ ہر سن بخیال خویش خطے دارد۔

کار ما نیست بر کوری آں کو بکار ما نذر و میل جاں

یعنی ہمارا یہی کام ہے باوجود اس شخص کی ناگواری کے جو کہ ہمارے کام میں جان و غیرت نہ رکھے۔ یعنی اگر کسی کو یہ امور پسند نہوں، اور وہ انکو اچھا نہ سمجھے تب بھی اسکی باوجود ناگواری کے اس طرح پیدا فرماتے ہیں کوری آں کے معنی عربی میں علی و عہدہ کہ ہیں اور ارشاد ہے کہ اس فضیلت خاک را ز ازل و ہم

زانکہ نعمت پیش بے برگان نہنم

یعنی ہم خاک کو یہ فضیلت اسلئے دیتے ہیں کہ ہم نعمت کو بے سامانوں کے آگے رکھا کرتے ہیں۔

زانکہ دارد خاک شکل انجری وز دروں دارد صفات انوری

یعنی اسلئے کہ خاک ایک شکل غبار آلودہ رکھتی ہے اور اندر سے صفات انوری رکھتی ہے، مطلب یہ کہ ارشاد ہوا کہ ہمارا قاعدہ ہے کہ ہم نعمت ایسے لوگوں کو دیا کرتے ہیں کہ جبکہ کوئی

ظاہری وسیلہ اور آن کے پاس کوئی ظاہری سامان نہ ہو۔ تو خاک چونکہ بالکل متواضعانہ پڑی ہو اپنی شکل کو اس نے غبارِ آلودہ بنا رکھا ہے اسلئے ہم اس پر غصتیں کرتے ہیں۔ اور اسکی صورت تو غبارِ آلودہ ہے لیکن اسکا باطن منور اور روشن ہے۔ اور چونکہ ظاہر و باطن اسکا اسپر مختلف ہے اسلئے یہ ہوتا ہے کہ۔

ظاہر ش باطنش گشتہ بکینگ باطنش چوں گوہر ظاہر چہ پنگسہ
یعنی اسکا ظاہر باطن کیساتھ لڑائی میں ہے اور اسکا باطن مثل گوہر کے ہے اور ظاہر پتھر کی طرح
ظاہر ش گوید کہ ما انیم ویس باطنش گوید کہ یوینیش ویس
یعنی ظاہر خاک تو کہتا ہے کہ ہم ہی ہیں (جو نظر آتا ہے) اور بس۔ اور باطن خاک کہتا ہے کہ اچھی طرح آگے پیچھے دیکھ مطلب یہ کہ ظاہر خاک تو کہتا ہے کہ میرے اندر کوئی کمالات نہیں ہیں میں تو بس ہی ہوں جو نظر آ رہا ہوں لیکن باطن خاک کہہ رہا ہے کہ ذرا اچھی طرح دیکھو تو معلوم ہوگا کہ کیسے کیسے کمالات میرے اندر موجود ہیں۔

ظاہر ش منکر کہ باطن ہیچ نیست باطنش گوید کہ تاہم بالیست
یعنی ظاہر خاک تو منکر ہے کہ باطن کوئی چیز نہیں ہے اور باطن خاک کہہ رہا ہے کہ ارے اٹھ میں تجھ کو دکھلاؤں۔

ظاہر ش باطنش در چالش اند لاجرم زین صبر نصرت میکشد
یعنی ظاہر خاک باطن خاک کیساتھ لڑائی میں ہیں تو آخر کار اس سے صبر اور مدد کھینچتے ہیں مطلب یہ کہ ظاہر اور باطن میں جو اختلاف اور لڑائی ہو رہی ہے اسکا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ کبھی ظاہر کو غلبہ ہو جاتا ہے اور اسکو مدد پہنچ جاتی ہے۔ اور کبھی باطن کو یعنی کبھی آواز ظاہر کے غالب ہو جاتے ہیں اور کبھی آثار باطن کے غالب ہو جاتے ہیں +

زین ترش رو خاک صورتہ ایم خندہ پنهانش را پسید کنیم
یعنی اس ترش رو خاک سے ہم بہت سی صورتیں بناتے ہیں کہ اسکے خندہ پنہاں کو ظاہر کرتے ہیں +

زنانکہ ظاہر خاک اندوہ و بکات در دروش صد ہزاراں خندہا کات

یعنی اسلئے کہ ظاہر خاک تو اندوہ دیکھا ہے۔ اور اسکے باطن میں ہزاروں خندے ہیں +
کاشف الستریم کارماہیں کایں نہا نہا را بر آیم اوجہیں
 یعنی ہم کاشف الستر ہیں ہمارا ہی کام ہے۔ کہ ان پوشیدہ اشیاء کو کہیں سے نکالیں مطلب
 یہ ہے کہ ارشاد حق ہوتا ہے کہ یہ خاک جسکی صورت کہ ترش رو اور غبارا کو وہ ہے اس سے
 ہم صورتیں بناتے ہیں اور ان کے اندر ایسے ایسے کمالات ہوتے ہیں کہ جس سے اس خاک
 کے کمالات باطنی کا پتہ لگتا ہے۔ کیونکہ یہ خاک ظاہر میں تو ترش رو اور غبارا کو دہی ہے
 لیکن اسکے اندر بڑے بڑے کمالات بھروسے ہوئے ہیں تو ہم کاشف اسرار میں لہذا اس کے
 کمالات کو بھی ظاہر کر دیتے ہیں۔ آگے ان کمالات کے ظاہر کرنے کی ایک مثال دیتے
 ہیں اور پھر اس مثال کی تطبیق بیان فرما دیں گے۔ فرماتے ہیں کہ۔

گرچہ درواز منکری تن میزند شحہ آن از عصر پیا کند

یعنی اگرچہ چور منکری کی وجہ سے چپ رہتا ہو (لیکن) کو تو ال اسکو دبا بیسے ظاہر کر لیتا ہو۔
فضلا ماوردیدہ اندامیں خاکیا مامقر آیم شان از ابتلا
 یعنی ان خاکوں نے بہت سی فضیلتیں چورار کی ہیں تو ہم امتحان کی وجہ سے انکو اقرار کر
 ہیں مطلب یہ کہ دیکھو جب چور چوری کر لیتا ہے تو اسکا اقرار انہیں کیا کرتا۔ بلکہ صاف لگا
 کرتا ہے۔ کہ میں نے تو نہیں چورایا۔ مگر کو تو ال صاحب مار پیٹ کر اس سے اقرار کر رہی لیتے
 ہیں۔ اسی طرح اس خاک نے بہت سی فضیلتیں چورار کی ہیں۔ اور انکو یہ ظاہر نہیں ہونے
 دیتی۔ تو جب ہم ان کمالات کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو اسکو کوٹ چھیت کر اس سے ظاہر کر رہی
 لیتے ہیں اور وہ اس طرح کہ اسکی صورتیں بناتے ہیں اور ان سے وہ کمالات ظاہر ہوتے
 ہیں آگے ارشاد ہے کہ۔

بس عجیب فرزند کور ابو دہ است لیکن احمد پر ہمہ افزوہ است

یعنی بہت سے عجیب بچے اسکے ہوئے ہیں لیکن احمد علیہ وسلم سب پر بیعت ہیں
شہزین و آسمان خندان و شاو کہ چنین نشان ہے ز ما و حفت زاد
 یعنی زمین و آسمان خنداں اور خوش ہوئے کہ ایسے شہنشاہ ہم دونوں سے پیدا ہوئے

شہن میں چوں آسمان از شادیش خاک چوں سوسن شد از آزادیش

یعنی زمین اپنی خوشی کی وجہ سے آسمان کی طرح ہو گئی۔ اور خاک اپنی آزادی کی وجہ سے سوسن کی طرح ہو گئی (سوسن چونکہ موسم بہار و خزاں میں دونوں میں سرسبز ہی رہتا ہے اسلئے اس کو آزاد کہتے ہیں۔ کہ یہ قید بہار و خزاں سے آزاد ہے) مطلب یہ کہ اس خاک سے بہت سے بائمال اور عجیب عجیب لوگ جو کہ مثال سکے اپنا رکے میں پیدا ہوئے ہیں۔ مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے باکمال پیدا ہوئے ہیں کہ یہ سب بر فوقیت لیکے ہیں اور انکی پیدائش بر زمین و آسمان اور خاک کو جسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم عنصری بنا ہے ناز ہے کہ اللہ الکریم عظیم الشان بادشاہ ہم سے بنا ہے اور ہم سے پیدا ہوا ہے زمین اپنی رفعت میں آسمان کی طرح ہو رہی ہے اور خاک الگ خوش ہوتی پھر رہی ہے۔ آگے خطاب حق خاک کو ہوتا ہے کہ *

ظاہر ت با باطن ت خاک خوش چونکہ در جنگند و اندر شکمش

یعنی اے خاک خوش تیرا ظاہر باطن کے ساتھ جبکہ جنگ میں اور شکمش میں ہے *

ہر کہ با خود بہر حق باشد بختک تاشو و معینش خصم بود رنگ
یعنی جو شخص کہ اپنی ساتھ خدا کے واسطے لڑائی میں ہو یا نہ لڑے اسکا باطن بود رنگ دشمن ہو جائے

ظلمتشان نور او شد و قتال آفتاب جانن را بنود زوال

یعنی اسکی ظلمت اسکے نور کی ساتھ قتال میں ہے اور اسکے آفتاب جان کو زوال نہیں ہوتا (مصرعہ) چونکہ در جنگند و اندر شکمش میں جو چونکہ ہے اسکی جزا محذوف ہے۔ تقدیر اسکی یہ ہے کہ چونکہ ظاہر ت با باطن ت در جنگند بس ابتار تو یعنی آدمیاں نیز در جنگند۔ اور گلا شعر یعنی "ہر کہ با خود بہر حق" لہذا دلیل جزا ہے جو قائم مقام جزا ہو گئی ہے۔ فاقہ مطلب یہ ہے کہ اے خاک تیرا ظاہر و باطن چونکہ مختلف ہیں اور خلاف میں ہیں لہذا انسان جو کہ تجھ سے بنا ہے وہ بھی مختلف ہے۔ اور جنگ میں ہے۔ لیکن ان میں سے جو شخص کہ اپنے نفس سے خدا کے واسطے لڑتا ہے اور لڑتے لڑتے اسکے باطن کو ظاہر پر غلبہ ہو جاتا ہے اور اسکا باطن بود رنگ یعنی ظاہر کا دشمن ہو جاتا ہے۔ تو پھر نتیجہ ہوتا ہے کہ اسکی ظلمت یعنی اسکا نفس بھی اسکے نور کے ساتھ یعنی روح کے ساتھ ملکر کام کرتے لگتا ہے۔ پھر اسکے آفتاب جان کو زوال

نہیں ہوتا۔ جیسا کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ نفس مارہ نفس اوامہ یا مطمئن ہو جاتا ہے تو وہ ہی روح کے تابع ہو کر انسی جیسے کام کرتا ہے۔ غرض کہ پھر ایسے شخص کا نور روح کبھی کم نہیں ہوتا بلکہ یہ حالت ہوتی ہے کہ۔

ہر کہ گوشت ہر ماور امتحان پشت زیر پاش آل رد آسمان
یعنی جو شخص کہ ہمارے واسطے امتحان میں ہوا تو اسکو اسی نعمت ہوتی ہے کہ آسمان اپنی پشت اس کے پاؤں کے نیچے رکھ دیتا ہے یعنی اس کے مرتبہ کے آگے آسمان کا رتبہ بھی کوئی شے نہیں ہے۔ اور اسکی یہ حالت ہوتی ہے کہ۔

ظاہر تر از تیرگی افغان کنال باطن او گلستان گلستان
یعنی اسکا ظاہر تو تاریکی کی وجہ سے زیادہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اور اسکا باطن گلستان در گلستان
قاصد اچوں صوفیان روت ترش تانیا میسر نہ باہر نور کش
یعنی قصداً مثل صوفیان روت ترش کے تاکہ ہر نور کش کے ساتھ نہ بلجا دیں مطلب ہے کہ وہ ظاہر اپنی ظاہری حالت کو خراب قصد کرتے ہیں ورنہ باطن میں تو باغ و بہار ہے۔ کہ سجد و سجیاب عیش میں ہوتے ہیں جیسے کہ صوفی ہوتے ہیں کہ بہت ہی روت ترش ہوتے ہیں اور تیز مزاج ہوتے ہیں لیکن باطن میں ان کے کمالات بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور صلیحت آئیں یہ ہوتی ہے۔ کہ ان کی تیز مزاجی سے لوگ ان کے پاس نہیں آتے اور وہ آرام اور راحت رہتے ہیں۔ اور ان کا ضرر نہیں ہوتا۔ لیکن اپنے ضرر کے خوف سے لوگوں سے مبتدی کو بچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جو جنتی ہے اسکو اپنے ضرر کی وجہ سے لوگوں سے بچنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اسکی ترشی اور تیزی اصلاح کی وجہ سے ہوتی ہے تاکہ لوگوں کی اصلاح کرے تو غرضیکہ انکی ترشی وغیرہ سب اختیار ہوتی ہے ورنہ باطن میں وہ بالکل خوش و خرم ہوتے ہیں۔ آگے اسکی ایک مثال دیتے ہیں کہ۔

عارفان روت ترش چوں خار پت عیش نہاں کردہ در خار پت

یعنی عارفان روت ترش سبسی کی طرح ہیں کہ وہ سخت کانٹوں میں عیش پوشیدہ کر رہے ہیں مطلب یہ کہ ان حضرات کی ایسی مثال ہے کہ جیسے سی ہوتی ہے کہ انکو ظاہر ہم پر تو کانٹے ہوتے ہیں

کہ اسکے ذریعہ سے وہ لوگوں کے ضرر سے بچتی ہے لیکن ان کانٹوں کے اندر وہ بالکل خوش
و خورم اور عیش سے ہے۔ اسی طرح یہ حضرات بظاہر تور و ترش ہیں لیکن باطن میں خوش و خورم
اور آرام سے ہیں۔ آگے ایک اور مثال اسی کی دیتے ہیں کہ۔

باغ پنہاں گرد باغ آن ظرافت کا چمکہ زدن میں درد و ریاض

یعنی باغ تو پوشیدہ ہو۔ اور گرد باغ کے وہ کانٹے ظاہر ہیں را اور مصلحت ان کانٹوں میں
یہ ہے کہ اسے دشمن مردود اس دروازہ سے دور رہ (تو اسی طرح یہ حضرات سختی کے غیر ظاہر
کے ضرر سے بچتے ہیں) چونکہ یہاں عارفین کو خاریشت سے تشبیہ دی تھی تو آگے خود اس
خاریشت کو خطاب کر کے ان عارفین کی حالت بیان فرماتے ہیں۔

خاریشت تا خار حارس کردہ سر جو صوفی در گریباں بڑہ

یعنی اے سیدی تیرے کانٹوں کو محافظ بنایا ہے اور سر کو صوفی کی طرح تو گریباں میں
بیجاتی ہے (چونکہ سیدی بھی مثل کچھوے کے اپنا سر کانٹوں کے اندر کر لیتی ہے۔ اسلئے فرمایا
کہ ان کانٹوں کو تو تے نگہبان بنا کر اپنا سر صوفی کی طرح اندر کر لیا ہے۔ یہ سب اسلئے ہے کہ
تاکے دریاؤں انکے عیش تو کم شود زیں گلر خاں خار خو

یعنی تاکہ کوئی شخص تیرے کامل عیش میں گم ہو جاوے ان گلر خاں خار خوی وجہ سے مطلب
یہ کہ اے خاریشت تو نے یہ اسلئے کر رکھا ہے تاکہ لوگوں کو تیری ظاہر حالت دیکھ کر تیرے
باطنی عیش کا پتہ نہ لگے اور وہ اور چیزوں کو جو کہ ظاہری عیش میں ہیں دیکھ کر ٹھکے خراب اور
نکما سمجھ کر چھوڑ دیں اور پھر تو آرام سے رہے اسی طرح جو عارفین ہیں وہ اپنی ظاہری حالت
ایسی بناتے ہیں کہ جس سے لوگ انکو ذلیل و خوار سمجھ کر چھوڑ دیں۔ اور دنیا داروں کے عیش
کو عیش سمجھ کر ان کے عیش یاطن کا انکو پتہ بھی نہ لگے۔ اور پھر یہ حضرات آرام و آسائش سے
رہیں خوب سچو۔ آگے حضرت عبدالمطلب کو خطاب ہے ارشاد ہوتا ہے کہ۔

طفل تو گر چه کہ کودک خو بیت ہر دو عالم خود طفیل و بیت

یعنی آپکے صاحبزادے اگر چه کہ کودک خو ہیں (لیکن اُنی شان یہ ہے کہ) دونوں عالم خود
ان کے طفیلی ہیں یعنی اگر چه وہ ابھی بچہ ہیں اور بچوں کی طرح ان کے اندر کھیل کود وغیرہ ہے

لیکن انکی شان ایسی ہے جس کا کہ نہور آئندہ ہوگا۔ کہ دونوں عالم انکا طفیلی ہے۔ اور انکی یہ شان ہے کہ۔

ما جہانے را بدوزندہ کنیم
چرخ را در خدش بندہ کنیم
یعنی ہم ایک جہان کو انکی بدولت زندہ کریں گے اور آسمان کو انکی خدمت کیلئے غلام بنا دیں گے (آگے پھر حضرت عبدالمطلب کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو چوتھو کا قصہ بیان فرماتے ہیں)۔

شرح حبیبی

حضرت عبدالمطلب کا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کی جگہ کو دریافت کرنا کہ آپ کہاں ہیں اور کعبہ کے
اندر سے جواب آنا

اے علیم اسر نشان ذہ راہ راست
گفت اے جوئندہ طفل رشید
باتوزاں شاہ جہاں بدہم نشان
پس رواں شد و دہر نیکی بخت
زائکہ جدش بود ز اعیان قریش
مہتران رزم و بزم و لمحہ
کر شہنشاہان ہمہ بالودہ است
نیرت جہشش از سماک کس تا سماک

گفت عبدالمطلب کا نیدم کجاست
از درون کعبہ آوازش رسید
ہا تقش گفتا مخور غم کایں زماں
در قلاں وادی است زیر آن درخت
در کاب او امیران قریش
تا بہ پشت آدم اسلاش ہمہ
ایں نسجہ پوست او را بودہ است
مغز او خود از نسجہ رست و پال

نور حق را کس نگوید زاد بود	خلعت حق را چه حاجت تا زود بود
کمترین خلعت کہ پدید در ثواب	بر فراز اید بر طسار از آفتاب

اسم عبد المطلب کے عرض کی کہ اس وقت وہ کہاں ہے آپ دانائے راز ہیں مجھے سید ہارستہ بتلا دیجئے اسکے جواب میں کعبہ کے اندر سے آواز آئی اور ہاتھ نے کہا کہ اے اُس مہتری لڑکے کے تلاش کرنے والے تو غمگین نہو میں ابھی تجھے اُس بچہ کا پتہ بتلاتا ہوں۔ سننے لے کہ وہ فلاں وادی میں فلاں درخت کے نیچے ہے۔ یہ سنکر عبد المطلب فوراً روانہ ہوئے اور سردارانِ قریش انکی ہم کراہ تھے کیونکہ عبد المطلب حضور کے دادا سردارانِ قریش سے تھے اور کچھ یہی سردار نہ تھے بلکہ آدم علیہ السلام تک جتنے آپ کے اجداد تھے سب سردارانِ رزم و نرم و معرکہ آرائی تھے اور یہ بات آپ کے لئے کوئی بہت بڑی فخر کی چیز نہیں کیونکہ نسب تو آپ کے لئے پوست ہوا سئلے کہ آپ تو معزز اور حقیقی بادشاہ یعنی انبیاء میں سے ہیں جبکہ کمال حقیقی اوصاف ذاتیہ ہیں نہ کہ صفات اضافیہ۔ لہذا آپ کا مغز اور وہ شے جو آپ کا حقیقی کمال ہے اسکو نسب کوئی واسطہ ہی نہیں۔ کیونکہ اسکی جنس سے تو زمین سے آسمان تک کوئی شے نہیں جس سے اسکا نسب ثابت ہو سکے کیونکہ وہ نور حق ہے اور نور حق سبحانہ کیلئے سلسلہ ولادت و وجود نہیں تلاش کیا جاسکتا۔ اور وہ خلعت حق سبحانہ ہے۔ اور خلعت حق سبحانہ کیلئے تانے بانے کی ضرورت نہیں بہت معمولی خلعت اسکا جو وہ معاوضہ میں عطا کرتا ہے آفتاب سے فائق ہے پس جبکہ آفتاب جو ایک ادنیٰ شے ہے نسبت منزہ ہے تو وہ خلعت تو بالا اولیٰ منزہ ہوگا۔

شرح شبیری
حضرت عبد المطلب کا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی

جگہ کو دریافت کرنا کہ آپ کہاں ہیں اور کعبہ کے
اندر سے جواب آنا

گفت عبدالمطلب کا نیم گجاست اے علیم سر نشان وہ راہ راست
یعنی حضرت عبدالمطلب نے عرض کیا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں اے عالم الاسرار مجھے راہ
راست کا نشان بتا دیجئے۔

از دروں کعبہ آواز شنید گفت ای جوئندہ طفل رشید
یعنی کعبہ کے اندر سے آنکو آواز پہنچی کہ اے طفل رشید کے تلاش کرنے والے،
بالنفس گفتا مخور غم کاہن ماں با تو راں شاہ جہاں بدہم نشاں
یعنی ہانفت نے اُن سے کہا کہ تم اس وقت غم مرت کھاؤ کیونکہ میں تمکو اُن شاہ جہاں کا
پتہ دیتا ہوں۔

در فلاں ادی است زیر آں درخت پس رواں شد زود پیر نیکیخت
یعنی فلاں نشیب میں اُس درخت کے نیچے ہیں پس (اسکو سنکر) وہ پیر نیکیخت حضرت
عبدالمطلب (روانہ ہو گئے۔

در رکاب او امیران قریش زانکہ جدش بود ز اعیان قریش
یعنی حضرت عبدالمطلب کے ہمراہی تمام سرداران قریش ہوئے اس لئے کہ آپ کے دادا
صاحب سرداران قریش میں سے تھے (جو جب وہ اپنے پوتے کو تلاش کرتے چلے تو اور
سب بھی ہمراہ ہوئے آگے بولانا فرماتے ہیں کہ)۔

تا بہ پشت آدم اسلافش ہمہ ہمتراں رزم و بزم و لمحہ
یعنی آدم علیہ السلام تک آپ کے تمام بزرگ رزم کے اور بزم کے اور لڑائیوں کے
سردار تھے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباؤ اجداد سب بالکمال اور سردار
ہوئے ہیں اور سردار ہی ہر جگہ کے رزم کے بزم کے ہر طرح پر سردار ہی تھے آگے فرماتے ہیں کہ

اس نسب خود پورست اور ابودہ است کہ شہنشاہان مہیہ لودہ است
یعنی بہ نسب خود آپکا پورست ہے جو کہ بڑے بڑے بادشاہوں سے چھٹا ہوا ہے
مغز او خود اپنے رشتے والے
یعنی آپکا اصل خود نسب دورا ہے۔ اور آپکی جنس کوئی شخص سماک سے سماک تک
نہیں ہے یعنی نسب تو آپکا بجائے پورست کے باقی آپکی جو اصل ہے جو آپکے اندر اصل چیز
اسکا مماثل تو بھلا سماک سے سماک تک کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن نسب میں ہی کوئی آپکا
شریک نہ تھا۔

نور حق را کس نچو بد زاد و بود خلعت حق را چه حاجت تا رو بود
یعنی نور حق کیلئے کوئی زاد و بود تلاش نہیں کرتا۔ اور خلعت حق کیلئے مانے مانے کی
کیا ضرورت ہے۔ مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مغز اور اصل تو نور حق تھا تو اس کی
کوئی اصل اور اسکے ابا و اجداد تھوڑے تھے اسکے لئے تو کسی تلنے بانے کی یا اصل وغیرہ کی
ضرورت نہیں۔ اُسی تو یہ شان ہے کہ۔

کترین خلعت کہ بدیدر ثواب بر فرزند بر سر از آفتاب
یعنی سب سے گھٹیا خلعت جو کہ حق تعالیٰ ثواب میں بخشیں وہ آفتاب کے نفتق نگار سے
برتر چاویں (تو بھلا پھر نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا تو کیا ٹھکانہ ہے۔ خوب سمجھ لو)۔
آگے پھر مولانا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بقیس کو دعوت دینے کے قصہ کا بقیہ بیان
فرماتے ہیں۔

شرح حبیبی

سلیمان علیہ السلام کے بقیس کو دعوت ایمان دینے کے قصہ کا بقیہ

خیز بقیسا بسا و ملک میں	بر لب ریائے یزداں در چین
-------------------------	--------------------------

خواہر انت ساکن چسپ سستی خیز بلیقیسا بیا دولت نگر خواہر انت راز بخش شہا ی راد خیز بلیقیسا بیا در بحر جود خواہر انت جملہ دریش و طرب خیز بلیقیسا سعادت یار شو تو ز شادی چوں گدائے طبل زنن	تو بگردارے چه سلطانی کنی جاوداں از دولت مہا بر بخور ہیچ میسلانے کہ آن سلطان چہ داد ہر دے پر دار بے سر بایہ سود بر تو چوں خوش گشتایں بیخ و تعب از ہمہ ملک سیا بیزار شو کہ منم شاہ و رئیس گو سخن
--	--

مثل آدمی کے دنیا پر قناعت کر لینے اور طلبِ نیامیں
حرص کرنے کی اور دوستِ روحانیوں سے جو کہ اسکی
ہمجنس ہیں اور آواز لگا رہے ہیں کہ یا لیت قومِ معلیون
عقلیت کرنا

آں سکے در کو گدائے کو روید گفتہ ایم ایں راوے یار دگر گو گفتش آخر آن یاراں تو قوم تو در کوہ می گیرند گور	حملہ می آور دو دوش می درید شد بکر رہبر تا کید خیر برکہ اندایت دم شکار و صید جو در میان کوئے میگیری تو کو
--	---

اب مولانا پیر قصہ بلیقیس کی طرف عود کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام
نے قاصدوں کی معرفت بلیقیس سے کہا کہ بلیقیس اٹھو۔ اور میرے پاس آکر ملک دیکھو۔

جب تم میرے پاس آؤ گی اس وقت ہمیں معلوم ہوگا کہ سلطنت اسے کہتے ہیں تم آؤ
اور ساحل بحر وجود خداوندی پر کھڑے ہو کر رہاؤ گے کمالات باطنی جنہو اور انہیں احاطہ
کرو۔ دیکھو تو سہی تمہاری دوسری بہنیں مشرف باسلام ہو کر گرد و نشین یعنی رفیع اللزیز
ہو گئی ہیں۔ تم بھی ویسی ہی ہو جاؤ۔ اس مردار دنیا پر کیا حکومت کرتی ہو۔ حکومت تم
ابھی تنہا دیکھی بھی نہیں۔ اٹھو اور میرے پاس آؤ اور دولت دیکھو اور صرف دیکھو ہی
نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اس دولت باطنی سے منتفع ہو۔ تم جانتی ہو کہ تمہاری بہنوں کو
حق سبحانہ نے کیسے کیسے گرانمایہ عطیہ عطا کئے ہیں تم بھی آؤ اور اس بحر جود میں غوطہ زن
اور ہر وقت بدو ن پونجی کے نفع اٹھاؤ جو کہ نہایت قابل قدر ہے کیونکہ یہ سراسر عطیہ ہوتا
شاہی ہے۔ برخلاف منافع دنیویہ کے کہ انہیں معاوضہ کی شان ہے۔ تمہاری بہنیں
تو سب کی سب دولت باطنی کے مزے اڑا رہی اور چین کر رہی ہیں۔ بہنیں میری رنج و تعب
سلطنت دنیاوی کیوں بھاگیا ہے پس بلیقیں اٹھو خوش قسمتی کی دوست ہو اور اسے
طلب کرو۔ اور ملک سبا سے بیزار ہو۔ اور اسے چھوڑ دو۔ تم فقیر کی طرح خوشی سے لقارہ
بجاری ہو۔ اور کہہ رہی ہو کہ میں بادشاہ ہوں یعنی بھارٹ کا سردار ہوں۔ بھلا یہ بھی کوئی
فخر کی بات ہے۔ (فقیر سے تشبیہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی اپنے کو شاہ کہتا ہے،
حالانکہ واقع میں محتاج اور بھارٹھو نکلنے کے قابل ہوتا ہے۔ اور بلیقیں بھی اپنے کو شاہ
کہتی تھیں۔ حالانکہ دولت و ملک حقیقی سے بالکل خالی تھیں۔ اور دنیا کا بھارٹھو نکل ہی نہیں
تمہاری مثال موجودہ حالت میں ایسی ہے جیسا کہ وہ پست ہمت گتا جس نے ایک انڈیہ
فقیر کو دیکھ کر اُس پر حملہ کیا اور اُس کی گدڑی بھاڑ ڈالی۔ کیونکہ سطح وہ ایک ناجیز اور حقیر
شکار پر قناعت کرتا ہے یوں ہی تم بھی دنیا کے مردار پر قناعت کئے ہوئے ہو کہتے
کا واقعہ گو دو سکے دفتر میں بیان ہو چکا ہے۔ مگر اس مقام پر اسکو مکرر بیان کیا جاتا ہے
تاکہ مضمون بالا کو تقویت ہو۔ تہہ اس قصہ کا یہ ہے کہ جب اس نے اندھے فقیر کی
گدڑی بھاڑی تو اس نے کہا کہ تیسے باری تو بھاڑ پر شکار تلاش کر رہے ہیں اور تیرے بچس
تو بھاڑ میں گور خر بیکڑ رہے ہیں مگر تو اتنا پست ہمت ہے کہ گلی میں بچارے اندھے کو

یہ کہتا ہے اس مضمون کو ختم کر کے اب مولانا دوسرے مضمون مناسب کی طرف منتقل
کرتے ہیں اور فرماتے ہیں۔

ترک ایں تہذیب کن خوشیغ نقولہ
کیس مریدان من و من آب شور
آب خود شیریں کن از بحر لدن
خیز شیران خدا این گورگیر
گورچہ از صید غیر دوست دور
در نظارہ صید و صیادے شر
ہچو مرغ مردہ شان بگرفتہ یار
مرغ مردہ مضطر اندر وصل و بین
مرغ مردہ اش را ہر آن کو شد شکار
ہر کہ اوزیں مرغ مردہ سر یافت
گوید او مست گم دارے من
من نہ مردارم مرا شہ کشتہ است
جنبش زمیں پیش بود از بال و پر
جنبش فانیم بیرون شد ریوست
ہر کہ کنج جنبید بہ پیش جنبشتم

آب شور سے جمع کردہ چند کولہ
میخو رندا ز من ہمی گردند کور
آب بدادام ایں کوراں مکن
تو چو ساگ چونی بزرقتے کورگیر
جملہ شیر و شیر گیر موت نور
کردہ ترک صید مردہ درد لہ
تا کند او تنہا ایشیاں را شکار
خواندہ القلب بین الابعین
چوں ببیند شکار شہ سیرایہ
دست آں صیاد را ہرگز نیافت
عشق شہ میں در نگہداری من
صورت من شبہ مردہ گشتہ است
جنبشم اکنون ز دست داد گر
جنبش باقی تست اکنون چو بال زوت
اگر چہ سیمرغ است از شمع شہ

ہیں مرا مردہ بہیں گر زندہ،
مردہ زندہ کرد عیسے از کرم،
کے بمانم مردہ در قبضہ خدا
عیسیم لیکن ہر آنکو یافت جاں
شد ز عیسے زندہ لیکن باز مرد
من عصایم در کف موسیٰ خویش
بر مسلمانان پل دریا شوم
ایں عصا را اے پستہ نہائیں
موج طوفان ہم عصا بد کو ز درد
ہم عصا بد باد برا عدائے ہود
ہم عصا بے بود پستہ در بند
گر عصا ہائے خدا را بشمر
لیک زیں شیریں گیا ہے زہر مند
گر نباشد جاہ فرعون و سری
فرہش کن انگش کش ای قصاب
گر بنودے خصم دشمن در جہاں
دو رخ آن خشم سبب خصم ای فلاں

در کف شاہم نگر گو بسندہ
من بکف خالق عیسے درم
بر کف عیسے مدار ایں ہم روا
از دم من او بماند جاوداں
شاہ آنکو جاں بدیں عیسے سپرد
موسیم نہیاں و من پیدا پیش
باز بر فرعون اثر در با شوم
کہ عصا بے کف حق نبود چنیں
طنطنہ جادو پرستاں را بخورد
کہ بر آرد از بقیہ عسا دود
کو بر آرد از سر سرود گرد
زرق ایں فرعونیاں را بردم
ترک کن تا چند روزے می چرند
از کجا یا بدہستم پروری
زانکہ بے برگند در دوزخ کلاب
پس بگردے خشم اندر مردماں
کے زید میسر دوزخ نور موناں

عس پروری مخفف پرورای ہوا پرورای اُس جانور کو کہتے ہیں جو ایسا ہے بالا خانہ پر کما جاتا ہو جس میں
چاروں طرف ہوا کے لئے کھڑکیاں ہوتی ہیں تاکہ وہ آئیں رہ کر خوب ٹوٹا ہو۔ قالہ محمد افضل ۱۲ +

تازید ورنہ رحیمے بکشدش،
 پس کمال بادشاہ کے شدے
 بر مثلما و سیاں واکراں
 چند خواہی ز سیت ایوم و اچند
 بر ہمیں در کہ شود امروزی باز
 در سیاں باغ از سیر و کبر
 از برائے پختگی نم می خورد
 باش و آئینش ممکن باد دیگران
 ز عفراتی اندراں حلوار سی
 کہ نگر دبا تو او ہم طبع و کنیش
 زانکہ ارض الله است و آسمان
 در سفر گم می شود دیو و پری
 منقطع می گردد او بام خیال
 ہچو اندر بحیر پر بیکتائے مو
 نازہ تر خوشتر ز جو ہائے رواں
 سیر نہیاں دارد و پائے رواں
 اے خطیب بین نقش را کم زن بر آب

دوزخ آن خشم است حصے بایں
 گر باندے لطف بے قہر و بے
 رشخندے کردہ انداں منکران
 تو اگر خواہی بکن ہم رشخند
 شاد باشیداے حجاب دنیا
 ہر جو کجے باشدش کرے دگر
 ہر یکے با جنس خود در کرد خود
 تو کہ کرد ز عفراتی رعفران
 آب میخوز ز عفراتنا رسی
 تو بکن در کرد شلم پوز خویش
 تو بگردے او بگردے مودعہ
 خاصہ آن ارضے کہ از پناوری
 اندراں بحیر و بیابان جبال
 ایں بیاباں در بیابانہائے او
 آب استادہ کہ سیرتش نہاں
 کو درون خویش چون جان و رواں
 مستحق خفتہ است کو تہ کن خطا

اے شیخ متفرعن الخلق اور گوشہ نشین تو اس دہو کہ بازی کو چھوڑ کیونکہ تو کامل

اور قابل تربیت تھیں بلکہ آب شور ہے جس نے چند اندھونکو جمع کر رکھا ہے۔ اور بزبان
 حال کہتا ہے کہ یہ میرے مرید ہیں اور میں کھاری پانی ہوں اور یہ لوگ مجھ میں سے
 پانی پیتے ہیں اور اندھ ہے ہو جاتے ہیں یعنی میں نامقدس ہوں اور میری تربیت
 مضرب ہے اور میں انکی تربیت کر کے انکو ضرر پہونچاتا ہوں۔ ارے تو کھاری پانی
 کیوں بنا ہوا ہے۔ اپنے پانی کو بحر حق سبحانہ سے متصل کر کے شہر بنائے یعنی مقبر
 و مقرب حق سبحانہ ہو کر اپنی تربیت کو مفید بنائے۔ اور اس پرے پانی کا نہو
 تقدس کو ان اندھوں کا جال نہ بنا تو اوٹھ اور دیکھ کہ شیران خدا یعنی اہل شکر کو
 کہ وہ گورخروں کو پھانسنے اور اہل لوگوں کو مرید کرتے ہیں۔ تو مکر سے کتے کی طرح انہیں
 لوگوں کو کیوں پھانستے ہیں۔ میں نے انکو گورخروں کا پھانسنے والا بنا بظاہر کہہ دیا
 ورنہ وہ اپنے دوست حق سبحانہ کے علاوہ کسی کا بھی شکار نہیں کرتے۔ اسلئے وہ
 سراسر شیر یعنی یا بہتت اور شیر گیر یعنی حق سبحانہ سے تعلق پیدا کرنے والے اور
 اسکے نور سے مسرت ہیں انھوں نے شکار کی مشاہدہ اور اپنے بادشاہ کے ساتھ
 تعلق پیدا کرنے کی مصروفیت میں اور ونگا شکار کرنا بالکل چھوڑ دیا ہے۔ اور خیر
 فی ذات و صفات و افعال حق سبحانہ کے سبب ندمردہ ہو گئے ہیں۔ اور ہم نے
 جو اوپر کہا ہے کہ وہ گورخروں کا شکار کرتے ہیں اسکی حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے لئے نہیں
 کرتے۔ بلکہ حق سبحانہ کیلئے کرتے ہیں اسلئے یوں کہا جاوے گا کہ بسط طرح شکاری سے
 ہوئے جانور کی کھال میں جھنس بھر کے اسکے پیچھے بیٹھ کر جانور کی بولی بولتا ہے تاکہ
 اسکے بھجنس اسکو اپنا بھجنس سمجھ کر جال میں آ پھنسیں یوں ہی حق سبحانہ نے انکو
 پکڑ رکھا ہے۔ تاکہ ان کے ذریعہ سے ان کے بھجنسوں کو پھانسیں پس یہ لوگ مثل
 مرغمرہ ہیں اور وصل و ہجر یعنی بسط و قبض دونوں حالتوں میں مغلوب حق سبحانہ
 ہیں۔ چنانچہ تو نے پڑھا ہی ہے کہ قلب العبد بین اصبعی الرحمن اور گو صیفت
 سب میں مشترک ہے مگر اوروں میں اور اہل شہر میں یہ فرق ہے کہ اہل شہر میں
 یہ صفت علی وجہ الکمال پائی جاتی ہے۔ کیونکہ انکا اختیار ہی تابع ہے مرضی حق

سبحانہ کے برخلاف اوروں کے کہ ان میں یہ بات نہیں۔ اسلئے یہ لوگ اسکے پورے
 مصداق ہیں لہذا یہ حدیث انکی مردگی کیلئے دلیل ہو جاوے گی۔ نہ کہ اوروں کی مردگی
 کیلئے۔ یہاں تک یہ امر ثابت ہو کہ وہ اصالتہً خدا سے وابستگی رکھتے ہیں۔ اور
 دوسروں سے تعلق اُنکو خدا کیلئے سے۔ تاکہ وہ اُنکو خدا تک پہنچا دیں اسلئے گویا کہ
 وہ آلہ ہیں حق سبحانہ کے اپنے بندوں کو اپنا بنانیکا۔ جب یہ امر معلوم ہو گیا تو اب
 سمجھو کہ جو شخص اشرار حل جلالہ کے ان مردہ جانوروں کا شکار ہو گیا اور ان کو قبضہ
 میں آگیا جب وہ دیکھے گا تو اپنے کو حق سبحانہ سے وابستہ پائیگا۔ اور جو اس مردہ
 جانور سے سرکشی کر لگا وہ حق سبحانہ تک کبھی واصل نہیں ہو سکتا۔ وہ کتاب ہے کہ
 اسے شخص تو میری مردگی کو نہ دیکھ بلکہ یہ دیکھ کہ حق سبحانہ کو مجھ سے کیسی محبت ہے کہ
 مجھے اپنی نظر میں رکھتے ہیں۔۔۔۔۔ میں مردہ نہیں ہوں۔ بلکہ قاتل حق سبحانہ
 ہوں ولا تحسبن اللذین قتلوا فی سبیل اللہ اموالاً تابل احياء عند ربہم
 بلکہ صرف میرا جہم مشابہ مردہ کے ہو گیا ہے۔ کیونکہ میری حرکات اولاً اپنے بال و پر
 یعنی اختیار سے نکلیں۔ اور اب میری حرکات حق سبحانہ کے دست رضا سے ہیں
 اور میری حرکات فانیہ صورت سے نکل گئی ہیں۔ اور اب جو حرکات ہیں وہ حرکات
 باقیہ ہیں کیونکہ وہ حق سبحانہ کی جانب سے ہیں۔ پس جو شخص میری حرکات کے
 سامنے غلط حرکت کر لگا وہ بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو میں اُسے مار ڈالوں گا یعنی
 اسکی موت معنوی کا سبب بنجاؤنگا۔ دیکھ اگر تو زندہ حقیقی ہو اور حسن باطنی رکھتا ہو
 تو مجھے مردہ نہ سمجھ بلکہ اگر تو عبد کامل ہو تو مجھے قبضہ قدرت حق سبحانہ میں سمجھ اور اس سے
 جان لے کہ میں مردہ نہیں ہوں۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اگر مردہ
 زندہ ہو جاتا تھا میں تو خالق عیسیٰ کے ہاتھ میں ہوں۔ پس میں قبضہ خدا میں رہ کر
 کیسے مردہ رہ سکتا ہوں۔ یہ بات (یعنی ہاتھ میں اگر مردہ رہنا) تو حضرت عیسیٰ کے
 حق میں ہی جائز نہ رہ سکتی چاہئے۔ چہ جائیکہ حق سبحانہ کے حق میں۔ اور میں صرف زندہ
 ہی نہیں ہوں۔ بلکہ عیسیٰ کی طرح زندہ کن ہی ہوں۔ لیکن ایک اعتبار سے مجھ کو حضرت

کیلئے پر تفوق ہے۔ گو فضل کلی انہیں کو ہے۔ اور بعض اعتبارات سے تفوق کی وجہ یہ ہے کہ جو مسکے تصرف سے زندہ ہوتا ہے وہ ابدی ہوتا ہے۔ اور جو بعض مردہ حضرت عیسیٰ سے زندہ ہوتے تھے وہ گو زندہ ہو جاتے تھے مگر پھر مر جاتے تھے اور ان کے فضل کلی کی وجہ یہ ہے کہ میں تو صرف ایک ہی قسم کی حیات بخشتا ہوں یعنی حیات روحانی و جاودانی اور وہ دونوں قسم کی حیات بخشتے تھے۔ روحانی و جاودانی بھی اور جسمانی قانی بھی۔ نیز وہ جو حیات جاودانی بخشتے تھے وہ اس حیات سے اکمل ہوتی تھی۔ جو میں بخشتا ہوں۔ اسلئے فضل کلی انہیں کو ہے۔ قانذ فاع الاشکال۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ سرور ہے وہ شخص جو اپنی جان ایسے عیسیٰ کے سپرد کر دے اور اس سے حیات ابدی حاصل کر لے۔ فتبین ان المصروع الاول من بیت شدذ عیسے زندہ الخ تمت للبيت السابق و مقولہ للولی والمصروع الثاني مقولہ لمولانا الرومی ولا تغربا قال المحشون فافهم لم یصلوا الی المقصود۔ نیز میں اپنے موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہوں مگر میرا موسیٰ چھپا ہوا ہے اور میں لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں تو چونکہ میں عصائے موسیٰ ہوں اسلئے میں مسلمانوں کیلئے ذریعہ نجات ہوں۔ اور اگر اہوں کے حق میں سبب ہلاک روحانی۔ تم اس عصا کو تنہا نہ سمجھنا کیونکہ ناممکن ہے۔ کہ بدو نہ دست حق سبحانہ کے عصا میں یہ خالصیت ہو۔ یاد رکھو کہ ایک میں ہی عصائے حق سبحانہ نہیں ہوں بلکہ اور بھی ہیں۔ چنانچہ موج طوفان نیل ہی عصائے حق سبحانہ تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی ہمدردی کے سبب جاو پرست آل فرعون کے اگڑ فوں کو نگل گئی تھی۔ نیز و مغان ہود علیہ السلام پر ہوا خدا کی لامٹی تھی۔ جس نے قوم عاد کے بچے کچے لوگوں کو ملیاٹ کر دیا تھا۔ نیز چھبر بھی عصائے حق سبحانہ تھا جس نے نمرود کا صفایا کر دیا تھا علی ہذا اور بھی بہت سے عصا ہیں۔ جنکو اگر میں بیان کروں۔ تو ان موافقین فرعون یعنی دہو کہ باز مشلخ یا مطلق اہل دنیا کے مکروں کے ٹکڑے اڑا دوں۔ اور وہ چاروں چاہا انقیاد و اطاعت حق اختیار کریں۔ لیکن میں مجبور نہیں کرنا چاہتا اور کہتا ہوں کہ

انہیں چھوڑ دینا چاہئے تاکہ یہ لوگ اس شیریں مکرزہ آلود گھاس کو کچھ روز کھالیں۔
 دیکھو اگر جاہ فرعون و امثال اُن اور اُنکی سرداری نہ تو دوزخ کو خربہ جانور کھانے کیلئے
 کہاں سے ملے پس معلوم ہوا کہ اشارہ کی اور اُنکی ہزائیوں میں ترقی کی ہی اس لئے
 ضرورت ہے کہ انکو یہ غذا کھا کر موتا ہوتے دیا جاوے۔ اور اسکے بعد مارا جاوے
 کیونکہ دوزخ کے کتے (سانپ بچھو وغیرہ) بہت بے سرو سامان ہیں اور انکو غذا کی
 بہت ضرورت ہے۔ نیز تم سمجھو کہ اگر مخالف اور دشمن دنیا میں نہوتے۔ تو غصہ بالکل
 فنا ہو جاتا۔ اور قوائے غضبیہ بالکل بیکار ہو جاتے۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ جن قوی سے
 کام نہیں لیا جاتا۔ وہ بیکار ہو جاتے ہیں۔ جب یہ امر معلوم ہو چکا۔ تو اب سمجھو کہ دوزخ
 بھی ایک غصہ ہے۔ اسلئے اسکو ضرورت ہے دشمنوں کی جو اسکو باقی رکھ سکیں ورنہ
 بدون دشمنوں کے وہ زندہ نہیں رہ سکتی بلکہ نوز و نینل سے فنا کر دیگا۔ اور دوزخ ایک
 غضب و قہر حق سبحانہ ہے۔ اسکو ضرورت ہے دشمنوں کی تاکہ وہ زندہ رہ سکے۔ ورنہ
 رحم اُسے فنا کر دیگا۔ اس پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ خود غصہ کے بقا ہی کی کیا ضرورت ہے
 کہ اسکی بقا کیلئے دشمنوں کی ضرورت ہو۔ سو اسکا جواب یہ ہے کہ اگر صرف لطف ہی
 لطف رہتا اور قہر اور اسکو باقی رکھنے والے اشارہ نہوتے تو کمال بادشاہی کیونکر
 ہوتا۔ کیونکہ لطف و قہر دو لوازم کمال شاہی سے ہیں اور راز اسکا یہ ہے کہ بادشاہی
 کامل مقتضی ہے قدرت کاملہ کو اور قہر و محل قہر نہونکی صورت میں حق سبحانہ لطف
 میں مجبور ہوتے۔ اور جبر منافی قدرت و اختیار ہے اور عدم قدرت و اختیار منافی
 کمال سلطنت ہے۔ اسلئے ثابت ہوا کہ کمال سلطنت کیلئے ضرورت ہے قہر و محل قہر
 کی و ہذا احوال مدعی۔ تم ہماری ان تمثیلوں پر ہنسو گے۔ مگر تمہارا ہنسنا کچھ نیا ہوگا
 کیونکہ واعظین و شیعین انبیا و غیرہ انبیا کی تمثیلوں اور ان کے وعظوں سے یوں ہی
 تمسخر کیا گیا ہے اب اگر چاہو تم بھی ہنس لو آخر کب تک جیو گے۔ ایک دن ضرور مرنے
 بس بعد مردن اس ہنسی کا نتیجہ نہیں معلوم ہو جاوے گا۔ برخلاف انکے اے مخلصین
 تم اپنی طاعت و تسلیم میں اسی دروازہ اہل الشہ پر خوش رہو۔ اور اس تمسخر میں لگے

ساتھ شریک نہ ہو۔ کیونکہ یہ عنقریب کھلنے والا ہے۔ اور اس کے ذریعہ سے حضرت حق سبحانہ تک تمہاری رسائی ہونے والی ہے۔ یہ میں اس لئے کہتا ہوں کہ قاعدہ ہے کہ ہر سالہ السنہ کبر وغیرہ باغ میں الگ کیاری میں ہوتا ہے۔ اور ہر ایک اپنی کیاری میں اپنے ہجرت کے ساتھ پختگی کیلئے سیرانی حاصل کرتا ہے پس چونکہ تم زعفران کے لئے زعفران ہی رہو۔ اور اغیار کے ساتھ اختلاط نہ کرو۔ اور چونکہ تم زعفران ہو اس لئے اسی کیاری میں سیراب ہوتے رہو یہاں تک کہ تم پختہ ہو جاؤ۔ اور صلوے میں پہنچ جاؤ یعنی وہ غرض حاصل ہو جاوے جس کے لئے تم پیدا کئے گئے ہو۔ تم شلغم کی کیاری میں مٹہ نہ ڈالو اور اغیار کے ساتھ اختلاط نہ کرو۔ کیونکہ وہ تمہارے ہضم شرب اور ہضم مزاج نہیں ہو سکتے۔ تم اور وہ الگ الگ کیاریوں میں لگے ہوئے اور مختلف استعدادات و صفات کے ساتھ اس لئے موصوف ہو کہ یہ زمین استعدادات و صفات نہایت وسیع ہے اور اس میں مخالف و تفارق کی بہت کچھ گنجائش ہے یہ زمین استعدادات و صفات تو وسیع ہی ہے۔ اس سے زیادہ وہ زمین وسیع ہے جس کے وسعت کے سبب دیو و پری حالت سفر میں گم ہو جاتے ہیں یعنی باطن عارف اس کے سمندر اور جنگل اور پہاڑ اتنے عالیشان ہیں کہ اوہام و خیالات ہی اُن کو طے نہیں کر سکتے۔ یہ بیابان معروف اُن بیابانوں کے اندر ایسا ہے جیسے بھرے ہوئے سمندر میں ایک بال گو وہ عارف بوجہ عدم ظہور سیر باطنی کے ایک ٹھہرا ہوا یا فی معلوم ہوتا ہے مگر حقیقت میں یہ بظاہر ٹھہرا ہوا یا فی جسکی سیر مخفی ہے ان متعارفات اہل جہاں سے زیادہ تازہ اور زیادہ اچھا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے اندر مخفی سیر اور چلتے ہوئے پاؤں رکھتا ہے جس طرح روح طبعی مخفی حرکت رکھتی ہے۔ اب ہوا نافہا ہے جس کے سننے والا سو رہا ہے اور سننے کیلئے تیار نہیں ہے اس لئے گفتگو کو ختم کرو۔ اور باقی پر نفس نہ بناؤ۔ یعنی فضول کو شش کو چھوڑو۔

شرح شبیری

سلیمان علیہ السلام کو بقیس کو دعوت ایمان دینے کے قصہ کا بقیہ

خیز بقیسا بیاؤ ملک میں بر لب دریاؤ نیز داں دریاں
یعنی اے بقیس اٹھ آ اور ملک (اصلی) کو دیکھ اور دریائے حق کے کنارے پر
مولیٰ جن (یہ خطاب حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہوا) مولانا کی طرف سے غصہ کرتے ہیں
کہ اے بقیس اے ملک حقیقی دیکھ اور دولت باطن سے مالا مال ہوا۔
خواہر انت ساکن حرج سنی تو ہر دار و چہ سلطانی کنی
یعنی تیری بہنیں (مومنات) آسمان روشن پر مقیم ہیں تو کیا ایک مردار (دنیا)
پر بادشاہی کر رہی ہے۔

خیز بقیسا بیاؤ دولت نگر جاوداں از دولت با برنجور کہا
یعنی اے بقیس اٹھ آ اور آدولت (باطنی) دیکھ اور ہماری دولت (باطنی) سے ہمیشہ پہل
خواہر انت از بخشش باد پہچ میدانی کہ اس سلطان چاد
یعنی تیری (مومنات) بہنو کو عظیم الشان بخششوں سے تجھے کچھ خبر ہے کہ اس سلطان
(حقیقی) نے کیا دیا۔

خیز بقیسا بیاؤ درج سر جو ہر دے بردارے سرمایہ بود
یعنی اے بقیس اٹھ آ اور درج سر جو میں آ اور بے سرمایہ کے نفع حاصل کر (ہمارے پاس ہر
نہو نا ظاہر ہے اس لئے کہ ہماری عبادتیں وغیرہ سب بیکار ہیں جو کچھ ملتا ہے اس کا فضل
و کرم ہے۔ لہذا فرمایا کہ بلا کسی سرمایہ کے نفع لیتی رہو۔)
خواہر انت جملہ در عیش و طرب بر تو چون شگشت یاس زنج و تعب
یعنی تیری (مومنات) بہنیں ساری عیش و طرب میں ہیں۔ تو یہ (دنیا کا) زنج و تعب
تجھ کیس طرح اچھا ہو گیا یعنی تو اس دنیا کی ظاہری عیش میں جو کہ حقیقت میں سراسر زنج و
تعب ہے کہاں چھپیں ہی ہو۔ تیری مومن بہنیں تو اصل عیش میں ہیں تو ہی اسی کو حاصل کر۔

خیر باقی سعادت یا نہ تو ذرہ بہ ملک سیاہ تر شود،
 یعنی اے بلقیس! تھ اور سعادت کی ساتھی ہو جا۔ اور تمام ملک سبا سے بیزار ہو جا +
 تو رشا دی جو گداے طبل زن کہ ہم شاہ و رئیس گوشتن
 یعنی تو خوشی سے اس گداے طبل زن کی مثل ہے (جو کہ کتا ہو) کہ میں کوڑی کا باد
 اور رئیس ہوں مطلب یہ کہ اگر کوئی فقیر ایک طبل ہی بجاتا پھرے اور کہے کہ میں کوڑی
 کا باد شاہ ہوں اور رئیس ہوں تو اسکو کوئی بھی رئیس اور امیر نہ کہے گا۔ اسی طرح تو اس
 دنیا کی بادشاہ اور رئیس بنتی ہے جو کہ اس کوڑی سے بھی زیادہ پلید ہے۔ اور گندی
 لہذا اسکو ترک کر اور دولت اصلی اور حقیقی کو لے آگے ایک مثل اسی مضمون کی دُنیا
 کو ترک کرنا اور آخرت کو لینا چاہئے۔ بیان فرماتے ہیں +

مثل آدمی کے دنیا پر قناعت کر لینے اور طلب دُنیا میں
 حرص کر نیکی اور دوست و جانہوں سے جو کہ اسکو بھجنس ہیں
 اور آواز لگا رہے ہیں کہ یا لیت قویٰ یعلیٰ غفلت کرنا

اُس سگے در کو گداے کو دید
 یعنی اُس ایک کتے نے گلی میں ایک اندھا فقیر دیکھا تو حملہ آور ہوا اور گڈی اسکی
 پھاڑ دی (مولانا فرماتے ہیں کہ) +

گفتہ ایم اس را وے بار در
 شد مکر رہبر تاکید خبر
 یعنی ہم اس (قصہ) کو کہ چکے ہیں۔ لیکن دوسری مرتبہ خبر کی تاکید کیلئے مکر ہو گیا
 مطلب یہ کہ ہم اس قصہ کو اگرچہ اس سے قبل ہی بیان کر چکے ہیں لیکن یہاں بھی مکر
 بیان کرتے ہیں تاکہ تکرار بیان سے اور مزید تاکید ہو جاوے۔ آگے پھر قصہ ہے +
 کو گفتش آخر آں یاران تو
 برگمہ اندانم شکار و صید جو
 یعنی اندھے نے کہا کہ آخر یہ سرورہ یار پہاڑ پر اسدم شکار کے لئے لڑ رہی ہیں +

قوم تو در کوہ میگیرند گور در میان کوہ میگیری تو گور

یعنی تیری قوم ہا میں گور خیر گور ہی ہے اور تو گلی میں اند ہے کو پور ہا ہر مطلب یہ کہ ایک کتے نے ایک اند ہے کو گلی میں دیکھا تو اس پر حملہ آور ہوا اور اسکی گدڑی بھاڑ ڈالی تو اند سے لے کما کہ اسے کو تیرے دوسرے ساتھی تو بہا میرے فکر گور خرا کر رہے ہیں اور تو گلیوں میں گور یعنی اند ہے کو پکڑتا پکڑتا ہے۔ پس یہاں مثل ختم ہو گئی۔ اور اس مثل کی تطبیق یہ ہے کہ اسی طرح دنیا دار لوگ تو دنیا کے پیچھے جو کہ اند ہے کی طرح سے پڑے ہوئے ہیں اور جو عارفین کہ انکی جنس سے ہیں وہ علوم و معارف کا شکار کر رہے ہیں۔ اور آخرت کو لے رہے ہیں۔ جو کہ مثل گور خرا کے ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

ترک اس تزویر کن شیخ نفور آب شوری جمع کردہ چند گور

یعنی اسے شیخ نفور (عن الخلق) اس مکاری کو چھوڑ کہ تو آب شور ہے اور چند اندھوں کو جمع کئے ہوئے ہے مطلب یہ کہ اسے مکار شیخ جو کہ بظاہر لوگوں کے بہکانے کے واسطے چند اندھوں کو گرد جمع کئے ہوئے بیٹھا ہے۔ اور انکو بہکا رکھا ہے اس مکاری کو ترک کر اور اپنے کو کامل رت ظاہر کر۔ اسنے کہ تو آب شور کی طرح ہے۔ تو کامل نہیں ہے۔ اور تو اس قابل نہیں ہے کہ تو لوگوں کو فیض پہنچا دے۔ اور تشنگان آب ہدایت کی پیاس بجھا دے بلکہ تو تو زبان حال کہہ رہا ہے کہ۔

کایں مردیان من من آب شور میتخورد از من نمی گردند خورد

یعنی کہ میرے یہ مرید ہیں اور میں آب شور ہوں یہ سیکر میں سے پیتے ہیں در اندھو ہوئے ہیں مطلب یہ کہ تمھاری حالت جس سے کہ دنیا میں گمراہی پھیل رہی ہے اور لوگ بگڑ رہے ہیں یہ بتا رہی ہے اور زبان حال کہہ رہی ہے کہ جو مجھ سے فیض لگا وہ اندھا ہو جاوے گا۔ اور اسکو باطنی بصیرت حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ آگے بولا نا ایسے شیوخ کو نصیحت فرماتے ہیں کہ۔

آب خود شیریں کن از بہر لدن آب بد را دام اس کو زبان مکن

یعنی اپنے پانی کو حق تعالیٰ کے پاس سے شیریں کرے اور برے پانی کو اندھوں کا جال

ست بنا۔ مطلب یہ کہ اسے شیخ مکارا ہے اس پر تو دوسرے عالم کو تباہ و خراب نہ کر بلکہ اہل اللہ کے واسطے سے تعلق مع اللہ پیدا کر جس سے کہ دنیا میں ہدایت پھیلے۔
خیر شیران خدا میں گور گیر تو جو ساک چونی نبرتنے گور گیر
یعنی آٹھ گور پکڑنے والے شیران خدا کو دیکھ تو کتنے لطیف حکمت اندہ ہے کو پکڑنے والا
کیوں ہے شیران خدا سے مراد عارفین اور گور خستہ طالبان حق اور گور سے مراد
اہل ہوا۔ مطلب یہ کہ اسے شیخ مکارا آٹھ اور دیکھ کہ سطح عارفین اور اولیاء اللہ طالبان حق
کا شکار کرتے ہیں اور سطح انکو فیوض سے مالا مال کرتے ہیں۔ انکو دیکھ کہ تو بھی ان سے فیض
حاصل کر۔ کہ تو بھی طالبان حق کو ہدایت کر سکے تو کہاں ان ہواؤں کے کتوں کو مکر سے
بچاؤ رہا ہے۔ اور دھوکا دیر ہا ہے۔ آگے ترقی کر کے فرماتے ہیں کہ۔

گور چہ از صید غیر دوست دور جملہ شیر و شیر گیر دوست نور
یعنی گور کیا چیز ہے وہ تو دوست کے علاوہ شکار کرنے سے بھی دور ہیں اور سب کے
سب شیر اور شیر گیر ہیں اور ست نور ہیں۔ مطلب یہ کہ ان حضرات عارفین کی توشان
ہے کہ وہ طالبین ہی تک نہیں رہتے کہ انھیں کو اپنا گرویدہ کرتے ہوں اور انکی طلب
میں رہتے ہوں نہیں وہ حضرات تو دوست یعنی حق تعالیٰ کے علاوہ اور کسی چیز کے طالب
اصلی ہوتے ہی نہیں وہ تو بس ایک ذات حق ہی کی طلب میں لگے رہتے ہیں اور چونکہ
وہ منظر میں صفات حق کے اسلئے وہ متصف باصفات حق ہی ہیں اور اسی کی طلب
میں لگے ہوئے ہیں اور اسی کے نور میں مست ہیں انکو بالذات تو طلب حق تعالیٰ ہی کی
ہوتی ہے۔ اور اس طلب میں اور کسی کو وہ شریک نہیں کرتے۔ اور انکی یہ شان ہے کہ۔
در نظارہ صید و صیائے شہ کردہ ترک صید و مردہ در ولہ
یعنی شکار کے اور شاہ کو شکار کرنے کے نظارہ میں شکار کو چھوڑے ہوئے ہیں اور حیرانی
میں مردہ میں مطلب یہ کہ طلب حق میں وہ اور سب کو چھوڑے ہوئے ہیں اور بس انکی
طلب میں تنہا اور اسی میں مشغول ہیں۔
ہیچ مرغ مردہ شان بگرفتہ یار تاکند او جنس ایشان رشکار

یعنی مرغ مردہ کی طرح آنکھ باریک پڑے ہوئے ہے۔ تاکہ اسکی جنس کو شکار کرے۔ مطلب یہ کہ بسطیح کہ قاعدہ ہے کہ شکاری لوگ جس جانور کا شکار کرنا چاہتے ہیں اول انہیں سے ایک کو پکڑ کر اسکی کھال نکال کر انہیں بھوسہ وغیرہ بھر کر اسکو جال پر بٹھا کر اس کے پیچھے سے انہی جیسی بولی بولتے ہیں تو اس کے بھجنس کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بھجنس بٹھا ہوا بول رہا ہے جس سے عاف معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی خوف نہیں ہے بس یہ بھجھکا اور سب جانور بھی آجاتے ہیں اور جال میں بھنس جاتے ہیں۔ تو اسی طرح حق تعالیٰ نے ان عارفین کو جو کہ عشق حق میں مردہ ہو رہے ہیں دوسرے لوگوں کے اپنی طرف بلانے کیلئے آلہ بنا رکھا ہے۔ کہ جب اور لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان یہ کام یعنی ذکر اللہ اور طلب حق کر رہا ہے تو وہ بھی اکثر اس میں لگ جاتے ہیں تو ان حضرات کی تین شانیں ہوتیں ایک تو یہ کہ خود صیاد حق ہیں کہ انہی کی طلب میں رہتے ہیں اور دوسرے صید حق ہی ہیں اسلئے کہ حق تعالیٰ کے قبضہ میں اور اسکی قدرت میں ہیں اور اسکو انہوں نے اپنی ذات بالکل سوپ دی ہے اور اسی کے ہر پہ میں جیسے کہ شکار شکاری کے ہاتھ میں ہو جاتا ہے۔ تیسرے یہ کہ آلہ اصطیاد بھی ہیں کہ حق تعالیٰ ان کے ذریعے سے اور لوگوں کا شکار کرتے ہیں کہ اور لوگ ان کے ذریعے سے اللہ والے بنتے ہیں اور ان کی حالت یہ ہے کہ۔

مرغ مردہ مضطر اندر وصل دین خواندہ القلب بین الاصبغین

یعنی مرغ مردہ وصل و فراق (دونوں حالتوں) میں مضطر ہے اور تونے پڑا ہے، القلب بین الاصبغین مرغ مردہ سے مراد وہی عارفین مطلب یہ کہ عارفین اور طالبین حق وصل و فراق یعنی بسط و قبض دونوں حالتوں میں مضطر ہی رہتا ہے۔ اسکو کسی وقت چین نہیں ہوتا۔ اسلئے کہ یہ تو حدیث میں تم نے پڑا ہی ہے۔ قلب المؤمن بین الاصبغین من اصباح الرحمن تو بس بسطیح وہ چاہتے ہیں اس کو رد و بدل کر دیتے ہیں اور بسطیح چاہتے ہیں اسکو پھیر دیتے ہیں غرض کہ یہ ہر حالت میں طلب میں لگے رہتے ہیں آگے دوسرے غیر طالبین کو ترغیب دیتے ہیں کہ۔

مرغ مردہ اُس راہر آنکو شکار چوں پندید شد شکار شہر یار
یعنی جو شخص اُس مرغ مردہ کا شکار ہو گیا وہ جرب بھیگا تو وہ دیکھ گیا کہ وہ شہر یار کا شکار ہو گیا
مطلب یہ کہ جو شخص کہ اولیاء اللہ کا تابع اور مطیع ہو جاوے گا۔ اُسکو جب بصیرت حاصل
ہو جاوے گی اور اُنکی آنکھیں کھلیں گی تو وہ دیکھ گیا کہ آہا میں تو اتنے دنوں تک طاقت
حق ہی میں رہا ہوں اور مجھے جو اولیاء اللہ کا قرب نصیب ہوا یہ تو عین قرب حق تھا
اسوقت سب کچھ معلوم ہو جاوے گا جیسا کہ جب صیاد اُس مرغ مردہ کے ذریعہ شکار
کرتا ہے تو اول جو جانور آتے ہیں اس مرغ مردہ ہی کے پاس آتے ہیں لیکن جب صیاد
ہاتھ ڈالتا ہے اسوقت معلوم ہوتا ہے کہ آہا ہم تو ایک بڑے زبردست بادشاہ کے
ہاتھ میں شکار ہوئے ہیں ہم تو اس مرغ مردہ کے پاس آئے تھے مگر اسکا قریب عین قرب
شاہ ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ وقت

ہر کہ اوزین مرغ مردہ سر بیتا دست آں صیاد را ہرگز نیات

یعنی جس نے کہ اُس مرغ مردہ سے سر تابی کی اُس نے اُس صیاد کے ہاتھ کو ہرگز نہیں
پایا۔ مطلب یہ کہ جو شخص کہ اولیاء اللہ کی اطاعت نہ کرے اور ان سے سر کشی کرے اور
ان کے قرب سے بھاگے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اُسکو ہرگز قرب حق نصیب نہیں ہو سکتا۔ اور
وہ ہمیشہ محروم ہی رہے گا۔ اُنکی تو یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ زبان حال فرماتے ہیں کہ
گوہر اولست مگر برداری من عشق شہین رنگمداری من مطلب
یعنی وہ کہتا ہے کہ میری برداری کو رت دیکھ میرے تعلق میں عشق شاہ کو دیکھ۔
یہ کہ وہ حضرات زبان حال فرما رہے ہیں کہ میاں ہماری ظاہری ذلت و خواری کو مت
دیکھو۔ اور یہ مست سمجھو کہ یہ تو ذلیل و خوار لوگ ہیں ان سے تعلق نہ پیدا کرنا چاہئے
اسلئے کہ تم ہمارے تعلق میں دیکھو گے کہ تم کو عشق شاہی نصیب ہوگا۔ اور تمکو تعلق
مع اللہ پیدا ہو جاوے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ۔

من نہ مردارم مرا شہ کشتہ است صورت من شبہ مردہ کشتہ است

یعنی میں مردار نہیں ہوں مجھے بادشاہ نے مارا ہے ہاں میری صورت مردہ کے مشابہ

ہو گئی ہے مطلب یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم حقیقت میں ذلیل و خوار نہیں بلکہ ہم فانی فی الحق ہو گئے جسکی وجہ سے ہم کو اس جسم ظاہر کے بناؤ سنگار کی پرواہ نہیں رہی۔ اس وجہ سے ہم بظاہر ذلیل و خوار معلوم ہوتے ہیں ورنہ باطن میں ہمارے سامنے بادشاہ کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی مضمون کو حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ ۵

اگرچہ بے خود و مستم و بے ہشیار میگروم بباطن شاہ کو نیم بظاہر خوار میگروم
اس کے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

جنبش زمیں پیش بود از بال پر جنبش انہول زدست و ادگر
یعنی میری حرکت اس سے پہلے تو بال و پر سے تھی اور اب میری حرکت دادگو کے ہاتھ سے ہوتی ہے مطلب یہ کہ اس سے قبل تو میں خواہشات نفسانی کے مطابق حرکت کیا کرتا تھا لیکن اب چونکہ میں فانی ہو گیا ہوں۔ اب میری تمام حرکات و سکون اس طرف سے ہو گئے ہیں اور میرا ارادہ اس کے ارادہ میں فنا ہو گیا ہے

جنبش فانیم بیرون شد ز پوست جنبش باقیست کنون و عجز از پوست
یعنی میری جنبش فانی تو پوست سے باہر ہو گئی۔ اور اب جنبش باقی ہے جبکہ اس سے ہے مطلب یہ کہ میری حرکت فانی ہو چکی ہے اور اب وہ حالت ہے کہ میری تمام حرکات و سکون سب باقی ہیں اس لئے کہ تمام افعال میرے اسی طرف سے ہیں حتیٰ کہ میرا ارادہ اس کے ارادہ میں فنا ہو چکا لہذا میرے تمام افعال باقی ہیں کوئی فانی نہیں رہا

ہر کہ کج جنبید بہ پیش جنبشتم گرچہ یہ غمست زار من نمی شوم
یعنی جو شخص کہ میری حرکت کے سامنے کج حرکت کرے تو اگرچہ وہ سیمرغ ہو میں اس کو زار کر کے مار دوں مطلب یہ کہ وہ حضرات بزبان حال فرماتے ہیں کہ جو شخص کہ میری اطاعت نہ کرے وہ گویا کہ اطاعت حق نہیں کرتا۔ تو وہ خواہ کتنا ہی قوی کیوں ہو ضرور ذلیل و خوار و تباہ ہو گا۔

ہیں مر مرده بسین گرزندہ در کفت شاہم نگر گربندہ
یعنی ہاں اگر تو زندہ ہے تو مجھے مرده مست جان مجھے کفت شاہ میں دیکھ اگر تو بندہ ہے

مطلب یہ کہ جبکہ حیات باطنی حاصل ہے تو تو مجھے مردہ مت سمجھ۔ اسلئے کہ میں باطن میں
ان ظاہری زندوں سے بھی زیادہ ہوں اور اگر تو بندہ حق ہے تو یہ سمجھ کہ جو بندہ ہوتا ہے
وہ تو کسی دوسرے کے قبضہ میں ہی ہوتا ہے تو اسی طرح میں قبضہ حق میں ہوں مجھے
مردہ مت سمجھو۔

مردہ زندہ کر دینا عیسیٰ از کرم من بکف خالق عیسیٰ زرم
یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کرم کی وجہ سے مردہ کو زندہ کیا۔ اور میں آپ عیسیٰ علیہ السلام
کے خالق کے ہاتھ میں ہوں۔

کے ہاتھ میں مردہ در قبضۂ خدا بر کف عیسیٰ مدارا میں ہم و
یعنی میں قبضہ حق میں کس طرح مردہ رہوں گا۔ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر جائز
مست رکھو۔ مطلب یہ کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو مردہ آجاتا تھا وہ زندہ
ہو جاتا تھا۔ تو میں تو خالق عیسیٰ کے قبضہ میں اور اسکے ہاتھ میں ہوں پھر کیا عیسیٰ
علیہ السلام کے ہاتھ میں اگر تو زندہ ہو جاوے۔ اور خالق عیسیٰ کے ہاتھ میں اگر مردہ ہی
رہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ بات تو عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں سمجھنا بھی بڑا
نہیں جو کہ کوئی مردہ ان کے قبضہ میں آوے۔ اور مردہ ہی رہے۔ تو بھلا خالق عیسیٰ
کے واسطے یہ سمجھنا کس طرح جائز ہوگا۔ آگے ترقی فرما کر ان حضرات کا مقولہ بیان فرماتیں کہ

عیسیٰ لیکن ہر آنکو یافت جان از دم من او بماند جاوداں
یعنی میں عیسیٰ ہوں لیکن جو شخص کہ میرے ہاتھ سے جان پاوے وہ ہمیشہ رہیگا۔
شہر عیسیٰ زندہ لیکن باز مرد شاداں کو جان میں عیسیٰ سید

یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے زندہ ہوا۔ لیکن پھر مر گیا۔ اور خوش ہے وہ جس نے جان اس
عیسیٰ کو سپرد کر دی۔ مطلب یہ کہ وہ حضرات فرماتے ہیں کہ ہم چونکہ فانی فی الحق ہو گئے
اور ہماری صفات صفات حق ہیں اسلئے ہماری حالت بوجہ فنا فی الحق کے یہ ہو گئی ہے
کہ جو شخص اس طرح زندہ ہوا ہے۔ اسکو دوام نصیب ہوا ہے۔ اور جب کو حیات حقانی
نصیب ہوئی ہے وہ ہمیشہ زندہ رہا ہے۔ بخلاف ان مردوں کے جنکو کہ حضرت عیسیٰ

علیہ السلام سے حیات ظاہری حاصل ہوتی تھی۔ کہ وہ آخر ایک روز فنا ہو گئے۔ ہاں جن لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام سے ہی حیات باطنی نصیب ہوئی تھی انہیں انکو بھی دوام اور ہمیشگی ہی رہی۔ صرف فرق ان لوگوں میں ہے کہ جنکو وہاں تو حیات ظاہری ملی اور یہاں حیات باطنی فرق ان میں یہ ہے کہ ہاں بوجہ حیات ظاہری کے وہ ایک دن فنا ہو گئے۔ اور یہ حیات باطنی تھی اسکو دوام رہا۔ اور فرماتے ہیں کہ جس نے اس عیسیٰ کو یعنی فانی فی الحق کو اپنی جان سپرد کر دی اسکو حیات باطنی نصیب ہو گئی۔ اور اسکو دوام و ہمیشگی نصیب ہوئی۔ ہمیں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آگئے۔ کہ وہ بھی فانی فی الحق تھے۔ تو ان سے بھی جسکو حیات باطنی نصیب ہوئی اسکو دوام رہا خوب سمجھ لو۔ یہاں یہ شبہ نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اولیاء اللہ کو فضیلت ملے رہے ہیں۔ کیونکہ جس امر سے فضیلت کا شبہ ہوتا ہے وہ امر تو عیسیٰ علیہ السلام میں بھی موجود ہے اور انکا بھی فعل انکے دوسرے فعل سے افضل ہے۔ یعنی حیات باطنی عطا فرمانا حیات ظاہری عطا فرمانے سے بدرجہا افضل ہے۔ پس تو جب یہ بھی انہیں داخل ہو تو پھر فضیلت کیسے ہو سکتی ہے آگے ایک دوسری تشبیہ یہ تھی کہ من عصایم در کف موسیٰ خویش موسیٰ نہیاں ومن پیدا بہ پیش یعنی میں اپنے موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہوں۔ میرا موسیٰ تو پوشیدہ ہے اور میں ظاہر ہوں۔

بر مسلمانان پل دریا شوم باز بر فرعون اژدہا شوم
یعنی مسلمانوں پر میں دریا کا پل ہو جاتا ہوں اور پھر فرعون پر اژدہا ہو جاتا ہوں مطلب یہ کہ وہی فانی فی الحق کہتا ہے کہ میں عصائے موسیٰ کی طرح دست حق میں ہوں کہ وہ جس طرح بوجہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہونے کے کبھی تو مسلمانوں کیلئے پل دریا کا بنجاتا تھا اور کبھی فرعون کیلئے اژدہا ہو جاتا تھا۔ اسی طرح حق تعالیٰ جو مختلف کام لیتے ہیں میں صفات حق کا مظہر ہوں کبھی مجھے صفت جمال ظاہر ہوتی ہے اور کبھی صفت جلال ظاہر ہوتی ہے آگے بولانا فرماتے ہیں کہ۔

صفت جلال ظاہر ہوتی ہے آگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔
 ایں عصا راے سپر تنہا نہیں کہ عصا پر کف حق بنو جنہیں
 یعنی اسے صاحبِ جادو اس عصا کو تنہا سرت دیکھو کہ عصا بدون کف حق کے ایسا
 نہیں ہوتا۔ (عصا سے مراد اولیا را اللہ میں) مطلب یہ کہ ان اولیا را اللہ کو تنہا سرت
 سمجھو بلکہ خوب سمجھ لو کہ کیسی اور کے ہاتھ میں ہیں جو کہ انکو حرکت دیر ہا ہے اور اُس
 حرکت کی وجہ سے ان میں یہ قوت آرہی ہے اور وہ حرک حق تعالیٰ میں اُنہی کے ہاتھ
 میں ہونے کی وجہ سے انہیں اس قدر قوت آگئی ہے۔ آگے دیگر اشیاء کو جن سے کہ کافر و کفر
 شکست ہوئی عصا سے تشبیہ دیتے ہیں کہ۔

موج طوفان ہم عصا بد کو زور دے طنطنہ جادو پرستان بخورد
 یعنی موج طوفان بھی عصا ہی تھی کہ جس نے درد سے جادو پرستوں (یعنی فرعونوں)
 کے کروفر کو کھالیا۔

ہم عصا بد بادر اعدائے ہرود کہ برآورد از بقیہ عسا دود
 یعنی ہوا بھی جو کہ ہرود کے دشمنوں پر تھی عصا ہی تھی کہ جس نے عاد کے بقیہ میں سے
 دہوان نکالا یعنی اُس ہوائے بقیہ عاد کو ہلاک کیا وہ بھی ایک عصا ہی تھا۔
 ہم عصائے بود پشہ در نبرد کو برآورد از سر ہرود گرد
 یعنی وہ چچر مقابلہ کے وقتیں جس نے کہ ہرود کے سر سے گرد نکالی۔ ایک عصا ہی تھا،
 مطلب یہ کہ وہ چیزیں جن سے کہ اعدائے حق ہلاک ہوئے ہیں وہ عصائے حق ہی کے
 مشابہ ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

گر عصا ہائے خدارا بشمرم زرق ایں فرعونیاں را بررم
 یعنی اگر حق تعالیٰ کے عصا و نگو میں گنوں تو ان فرعونیوں کے نگو بہار ڈالوں گا،
 مطلب یہ ہے کہ اگر میں اُن تمام چیز و نگو بیان کروں جن سے کہ اعدائے الہی ہلاک ہوئے
 ہیں تو اس وقت ایک ایسا تصرف ہوگا کہ جس سے یہ سارے کے سارے مضطر ہو کر منتقاد
 ہو جاویں۔ جیسا کہ قرآن شریف میں بھی ارشاد ہے کہ ولوشعنا لا یتینا کل نفس

ہدایا یعنی اگر ہم چاہیں تو سب کفار بلا مضطر مسلمان ہو جاویں لیکن ایسا بہت سی مصلحتوں سے نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح مولانا فرماتے ہیں کہ اگر اولیاء اللہ چاہیں کہ ایسا تصرف کریں کہ سارے مضطر ہو کر مطیع ہو جاویں لیکن ایسا تصرف اس لئے نہیں کرتے کہ۔

لیکایں شیریں گلیات نہ ہرند ترک کن تا چند روز سے چرند
یعنی لیکن چھوڑ دے تاکہ اس نہر ملی میٹھی گھاس میں چند روز چر لیں مطلب یہ کہ ان کو اس طرح مضطر کر دینا مناسب نہیں ہے۔ لہذا انکو ابھی رہنے دو تاکہ کچھ روز اور دنیا سے تمتع حاصل کر لیں اور اس تمتع سے یہ فائدہ ہو گا کہ۔

گر بنیاشد جاہ و فرعون سری از کجایا بد جہنم بروری
یعنی اگر جاہ و فرعون کی ہوا سرداری نہ تو جہنم کہاں سے پرورش پاوے مطلب یہ کہ اگر ایسے لوگ نہ ہوں تو جہنم کی کہاں سے پرورش ہو اور حق تعالیٰ کی صفت قہر ٹیسے طور پر لہذا چاہئے کہ خوب انکو مرنے اڑانے دو اسکے بعد پھر ان کفار کو لقمہ جہنم کیا جاوے گا۔ اسی کو فرماتے ہیں کہ
فرہش کن انگش کش ایو قصاب زانکہ بے برگند در دوزخ کلاب
یعنی اے قصاب اسکو موٹا کرے اسوقت کاٹ اسلئے کہ دوزخ کے کتے بھوکے ہو رہے ہیں مطلب یہ کہ ان کفار کو خوب تمتعات دینیوی میں منہمک کر کے موٹا تازہ کر لو تاکہ دوزخ کے کتے جو کہ بھوکے ہو رہے ہیں خوب پریٹ بھر کر کھائیں۔ کیونکہ اگر یہ لوگ ہونگے تو دوزخ کو بھی قیام نہ ہو گا اور وہ بھی ہلاک ہو جاوے گی۔ آگے اسکی ایک نظیر بیاں فرماتے ہیں کہ۔

گر نہ بود خوشم و دشمن درجاں پس بمرحے شمش اندر مردماں
یعنی اگر دنیا میں غصہ اور دشمن نہ ہوتا تو لوگوں میں غصہ مرجاتا مطلب یہ کہ دیکھو اگر دنیا میں کوئی دشمن نہ ہوتا اور کوئی غصہ اور شے نہ ہوتی تو لوگوں میں غصہ ہی نہ رہتا۔ اور یہ مادہ ہی ان کے اندر سے مرجاتا۔ جیسا کہ اطباء نے لکھا ہے کہ اگر بہت روز تک کوئی شخص محروم رہے تو اسکی قوت ضعیف ہو جاتی ہے۔ پس اسی طرح اگر غصہ اور کوئی شے اور دشمن دنیا میں نہ ہوتی تو یہ قوت غضبیہ لوگوں میں سے بالکل زائل ہو جاتی۔ پس اسی طرح سمجھو کہ۔

دو رخ آن خشم است و خصم اقبال کے زید میر و ز نور مومنوں،
یعنی دو رخ وہ غصہ ہے اور بے شکل کے اسے قلاں کب زندہ رہتا ہے۔ وہ تو مومنین
کے نور سے مر جاتا ہے مطلب یہ کہ دیکھو دو رخ بھی ایک قہر ہے اور خشم حق کا منظر ہے۔ تو
اگر یہ دشمنان حق دنیا میں نہوں گے تو وہ بھی نہ رہیگا۔ اور خند ابھو جاو لیگا۔ جیسا کہ قیات
میں جب مومنین با سپر سے گزریں گے تو وہ کہیگا کہ جزیا مومن فان نور لک اطفائتاری
تو دیکھئے چونکہ وہ دشمن نہیں ہوا اسلئے اسلئے گزرنے سے اسکی آگ بجھنے لگے گی۔ اور وہ ہلاک
ہونے لگے گا تو ان کفار کے وجود میں یہ صحت ہے کہ ان کے ہونے سے دو رخ کو قیام
رہتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

دو رخ آن خشم است و خصمی بادش تازید ورنہ رحیمی بکشدش
یعنی دو رخ وہی غصہ ہے اور اسکو دشمنی کی ضرورت ہے۔ تاکہ وہ زندہ رہے۔ ورنہ رحیمی
اسکو ہلاک کر دے گی (جیسا کہ اوپر بیان ہوا) آگے فرماتے ہیں کہ۔
گر باند و لطف بے قہر ویدے پس کمال بادشاہی کوشے
یعنی اگر لطف بے قہر اور بد کو رہتا تو بادشاہی کا کمال کب ہوتا مطلب یہ کہ اگر بدن
قہر اور محل قہر یعنی بدوں کے صرف لطف ہی لطف ہوتا تو صفات الہیہ کا پورا پورا نمونہ
نہو سکتا۔ اسلئے دو رخ کی بھی ضرورت ہوئی۔ چونکہ یہاں چند مثالیں بیان فرمائی ہیں
تو آگے فرماتے ہیں کہ۔

بیشخصی کردہ انداز منکراں بر شہما و بیان ذاکراں
یعنی ان منکروں نے ذاکرین کی مثالوں اور بیان پر تشخیر کیا ہے۔
تو اگر خواہی بکن ہم ریشخند چند خواہی ز سیت مردا چند
یعنی اگر تو چاہے تو تو بھی تشخیر کرے (لیکن) اسے مردار کتنا جیگا۔ کتنا مطلب یہ کہ
پہلے لوگوں کے بیانوں پر جو انھوں نے دین کے بارے میں کہے ہیں پہلے منکرین نے بھی تشخیر
کیا ہے تو اسے منکر اگر تیرا دل چاہے تو تو بھی میری مثالوں وغیرہ پر تشخیر کرے۔ لیکن آخر
ایک دن مرنا ہے اسے خالائق ہمیشہ تو تجھے زندہ رہنا ہے ہی نہیں آخر ایک دن مرنا ہے

اب مجھے معلوم ہو جاویگا۔ کہ اس سحر کا کیا نتیجہ ہوا۔ یہ خطاب تو منکرین کو تھا اے عجبین
کہ خطاب فرماتے ہیں کہ

شاد باشید ای مجھان در نیاز ہر ہمیں در کہ شود امر و نیاز
یعنی اے محبوب تم نیاز میں خوش رہو اسی در پر جو کہ تجھ کھلیگا۔ یعنی اے محبوب تم در حق
پر خوش خورم رہو وہ دروازہ آجکل میں کھلنے والا ہے اسوقت تم دو لتوں سے مالالال
ہو جاؤ گے۔ تم الگ ہو اور وہ منکرین الگ ہیں انکو انکے لائق جزا ملیگی اور تم کو جھٹکار
لائق بدلا ملیگا۔ آگے اس ہر ایک کی علیحدگی کو بیان فرماتے ہیں کہ

ہر جو تجھے باشدش کرے دگر در میان باغ از سیر و گہر
یعنی ہر مصلح کیلئے ایک الگ کیاری باغ میں ہوتی ہے۔ بسن کی اور گہری۔ (گہر
ایک دو اکا نام ہے جو کہ خراسان میں ہوتی ہے) مطلب یہ کہ دیکھو بسن کی کیاری الگ ہے
اور گہری کی الگ علی ہذا ہر شے الگ الگ ہی ہے۔

ہر یکے با حبس خود در کرد خود از پرانے بختگی نرم می خورد
یعنی ہر ایک اپنی حبس کے ساتھ اپنی مناسب کیاری میں بختگی کیلئے پانی پی رہی ہے
یعنی پرورش پا رہی ہے۔

تو کہ کرد زعفرانی زعفران باس و آئینہ شمن بادگیراں
یعنی تو کہ زعفران کی کیاری ہے زعفران رہ۔ اور دوسروں کی ساتھ مسیل رت کر،
آب میخورد زعفران اتار سی، زعفرانی اندراں حلوار سی
یعنی بانی پی اے زعفران تاکہ تو بچتہ ہو جاوے۔ (اگر) تو زعفران ہے تو اس حلوہ
میں تو بہو بچ جاوے گی۔

تو مان در کرد شلغم پوز خویش کہ نگر دو باتواو ہم طبع و کیش
یعنی تو شلغم کی کیاری میں اپنا منہ رت کر کہ وہ تیرا ہم طبع اور ہم مذہب نہ ہوگا۔ مطلب
یہ کہ اے زعفران تو اپنی کیاری میں رہ اور شلغم اپنی کیاری میں رہیگا۔ تو اس شلغم کی
کیاری میں یہ سمجھ کر کہ شاید وہ بھی خوشبودار ہو جاوے رت جا۔ اسلئے کہ وہ تو خوشبودار

نہوگا تو ہی خراب ہو جاوے گی اسی طرح صحبت بدکا اثر جلدی ہوتا ہے لہذا اس سے بچنا ضروری ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

تو بیکر دے او بیکر دے مودعہ زانکہ ارض اللہ آمد و اسعہ
یعنی تو ایک کیاری میں اور وہ ایک کیاری میں رکھے ہوئے ہیں۔ اسلئے اللہ تعالیٰ
کی زمین تو وسیع ہے مطلب یہ کہ وہ اپنی حالت میں خوش ہے تم اپنی حالت میں خوش
رہو تم کو اس کے پاس یا اس کو تمہارے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے۔ حق تعالیٰ کی زمین
تو وسیع ہے تمہیں تنگی تو نہیں۔ جو ایک کو دوسرے کے مکان میں گھسنے کی ضرورت ہو لینا
صحبت بد سے محترز رہنا چاہئے۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

خاصہ اُن ارضے کہ از پہناؤی در سفر گم می شود دیو و پری
یعنی خاصہ کہ وہ زمین جو کہ فراخی کی وجہ سے (اتنی ہے) کہ سفر میں دیو و جن گم ہو جائیں،
اندر اُن بحر و بیابان خیال منقطع میگردد او ہام خیال
یعنی اُن دریاؤں اور بیابانوں اور پہاڑوں میں او ہام اور خیال منقطع ہو جاتے ہیں،
اِس بیابان در بیابانہائے او چھو اندر بحر ہر یک تائے مو
یعنی یہ بیابان (ظاہری) آسکے بیابانوں میں (ایسے ہیں) جیسے کہ بھرے ہوئے دریا
میں ایک عدد بال مطلب یہ کہ اس جہان کی یہ زمیں ہی اس قدر وسیع ہے کہ ہمیں
بھی ضرورت نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے مکان میں گھستا پھرے۔ اور خاصہ کہ وہ زمین
کی زمین تو اس قدر فراخ ہے کہ آسکے آگے یہ بیابان اور یہ زمین ایسے ہیں جیسے کہ بھرے
ہوئے دریا میں ایک بال ہوتا ہے انکی فراخی کی یہ حالت ہے کہ جنات اور دیو بھی انکا
سفر کرتے کرتے گم ہو جاتے ہیں اور او ہام و خیال ہی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جنکی سیر
بے حد تیز اور طویل ہوتی ہے تو پھر اُن میں اسکی کیا ضرورت ہے۔ کہ ایک دوسرے کے
مکان میں جاوے۔ اور ایک کو دوسرے کی حاجت ہو آگے فرماتے ہیں کہ۔

آبل ستادہ کہ سیرتش نہل تازہ تر خوشتر ز جو بائی و اں
یعنی ٹھہرا ہوا پانی جسکی کہ روانی پوشیدہ ہے زیادہ تازہ ہے اور چلنے والی ندیوں

زیادہ خوشتر ہے۔

کر دوں خوشتر جان و رواں سیرنیاں اور وپائے رواں

یعنی اپنے اندر سے مثل جان اور روح کے وہ پوشیدہ سیر رکھتا ہے۔ اور باؤں چلنے والا رکھتا ہے مطلب یہ کہ جو اہل الشکر کے بظاہر ذلیل و خوار معلوم ہوتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے اوپر سے ٹھہرا ہوا پانی ہو اور اسکی دہرا اندر ہی اندر چل رہی ہو اور یہ ظاہر دنیا پر ایسے ہیں جیسے کہ چلتا ہوا پانی ہوتا ہے۔ تو جس طرح وہ چلتا ہوا پانی خوب اچھا معلوم ہوتا ہے اسی طرح یہ امر اور بظاہر خوب خوش خورم معلوم ہوتے ہیں اور وہ حضرات ظاہر میں تو بالکل ذلیل معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ اندر ہی اندر خوش ہیں اور انکو وہ دولت ملی ہے کہ بھولے نہیں سماتے۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

مستحق خفتہ است کو نہ کن خطاب اور خطیبان نقش را کم بر آب

یعنی سننے والا سوراہا ہے تو اے خطیب تو خطاب کو کم کہہ دے اور اس نقش کو پانی پر مٹا کر (خطیب کے مراد خود مولانا ہی ہیں) مطلب یہ کہ فرماتے ہیں کہ سننے والے کی توجہ ان باتوں کے سننے کی طرف نہیں ہے لہذا اب آگے بیان برت کر اور ان باتوں کو فضول برت بیان کرو۔ کیونکہ اس حالت میں انکا بیان کرنا بالکل نقش بر آب زدن ہو لہذا چپ ہی رہنا چاہیے آگے پھر سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کا قصہ بیان فرماتے ہیں کہ۔

شرح حبیبی

سلیمان علیہ السلام کا بلقیس کو دعوت دینے کا
باقی قصہ اور فرمایا کہ وقت غنیمت ہے،

زین حسیان کساد افکن گریز
پیش از انکہ مرگ آرد گیر و دار

خیز بلقیس کہ بازار سیت تیز
خیز بلقیس کنوں با اختیار

خیر بلیقیسا بیا پیش اصل
خیر بلیقیسا بجہ خود مناز
خیر بلیقیسا و ستہ باقضا
بعد از ان گوشت کشد مرگ انچنان
زین خراں تا چند باشی لعل دزد
خواہر انت یافتہ ملک خلود
لے خنک آنجاں کرنی ملکے بخت
خیر بلیقیسا بیا بارے ہیں
شستہ دریا ظن میان گلستان
بوستان با اور وان ہر جا رود
میوہا لایہ کنساں کو من بچہ
طوف میکن بفلک بے پرو بال
چوں رواں باشی روان چائے نہ
نے نہنگ غم زندہ بکشتیت
ہم تو شاہ وہم تو شکر ہم تو بخت
اگر تو نیکو بختی و سلطان رفت
تو باندی چوں گدایاں بینوا
چوں تو باشی بخت خود اچھوٹی

در نگر شاہی و ملک بے دخل
اندریں درگہ نیاز آور نہ ناز
ور نہ مرگ آید کشد گوش ترا
کہ چو دزد آئی بخت جان کناس
گر بھی دزدی بسیار و لعل دزد
تو گرفت ملک کو رو کبود
کہ اجل میں ملک را ویراں کرست
ملکت شاہان و سلطانان دیں
ظاہر آحادے میان و ستاں
لیک آں از خلق نہاں می شود
آب حیوان آمدہ کو من بخور
ہمچو خورشید و چو بد زوچوں ہلال
میخوری صد لوت و قلمہ خائے نہ
نے پیدا آید ز مردن بکشتیت
ہم تو نیکو بخت باشی ہم تو بخت
بخت غیر ترست بخت بخت رفت
دولت خود ہم تو باش لے محبتی
پس تو کہ بختی ز خود کے کم شوی

در کتب
مکتبہ

تو خود کے کم شوی کے شخص مال چونکہ عین تو تراش دلا ملک مال
 اب مولانا پیر دعوت بلیقیں کی طرف رجوع فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان
 علیہ السلام نے فرمایا کہ بلیقیں اٹھو۔ کیونکہ سوقت ہدایت کی گرم بازاری ہے۔ اور ان بخیل
 لوگوں سے بھاگو جو اسکی سرد بازاری چاہتے ہیں۔ دیکھو تم بھی قبل اسکے کہ موت یوحید کو کرتی
 ہوئی آئے با اختیار خود اٹھو اور اے بلیقیں تم موت سے پہلے ہی ٹھک میری طرف آؤ۔ اور اصلی
 سلطنت اور بے دہر کہ ملک کا مشاہدہ کرو۔ اور اے بلیقیں تم اٹھو اور اپنے منصب پر ناز
 نکر و ہماری جناب میں غر و نیاز سے کام چلتا ہے۔ نہ کہ ناز سے اسلئے ناز نکر و بلکہ عجز اختیار
 کرو اور اے بلیقیں تم اٹھو اور میری مخالفت نکر و کیونکہ میری مخالفت کرنا تقدیر الہی سے
 جنگ کرنا ہے پس تم میری مخالفت کر کے تقدیر الہی سے جنگ نکر و۔ ورنہ موت اگر تمھارے
 کان کھینچے گی اور تمھاری مخالفت کے بعد موت تمھارے یوں کان کھینچے گی کہ تم یوں مرتے
 کہتے آؤ گے جیسے چور کو تال کے پاس۔ دیکھو تم کب تک ان گدہوں اہل دنیا کی جوتیاں
 چوراتے رہو گے اور ان کے فوائد خستہ متمتع ہوتی رہو گی اگر چہ اتنا ہی ہے اور تم بھی متمتع
 ہے تو نعل چرواؤ اور کمالات باطنیہ سے متمتع ہو۔ دیکھو تمھاری بہنوں نے ہمیشہ بہتروالی
 سلطنت حاصل کی ہے۔ اور تم ایسی حکومت ناقص کو اختیار کئے ہوئے ہو۔ اور عہد ہی
 مبارک ہے وہ جان جو اس حکومت سے علیحدگی اختیار کرے۔ کیونکہ موت اس سلطنت
 کو تباہ کر دینے والی ہے اور اسکے پاس اسکے سوا کوئی اور سرمایہ ہے نہیں۔ تو لاحقہ وہ
 مفلس و قلاش ہو جاوے گی اور جبکہ اس نے ابتداء ہی اس ملک کو چھوڑ دیا اور سرمایہ بدی
 حاصل کر لیا تو وہ ہمیشہ کیلئے اس افلاس سے مامون ہو جاوے گی اچھا بلیقیں اٹھو اور اگر دیکھو
 کہ اصلی بادشاہوں اور دین کے سلاطین کی حکومت کیسی بر طفت ہے۔ یہ لوگ باطن میں
 چین میں بیٹھے ہوئے مسرور و شاہیں اور نظام دوستوں کے درمیان معمولی افراد معلوم
 ہوتے ہیں ورنہ انکا باغ اور باغونکی طرح نہیں کہ وہ جیاد ہو سکے۔ بلکہ انکا بلع جہاں یہ جاتے ہیں
 انکے ساتھ ہوتا ہے مگر وہ باغ عام مخلوق سے پوشیدہ ہے اسلئے وہ اسکے منکر ہیں نیز ان کے
 باغ اور دوسروں کے باغ میں ایک یہ فرق ہے کہ اور لوگ اپنے باغ میں میوؤں وغیرہ کے

طالبہ ہوتے ہیں تب وہ ان کے ہاتھ آتے ہیں اور ان کے باغ کی یہ حالت سے کہ میوے خود بخود
 کرتے ہیں کہ نہیں کھاؤ۔ اور آب حیات کہتا ہے کہ مجھے پوچھنی ہوا ہے عطا پائے الہی
 ان بڑے طلب فائض ہوتے ہیں پس گویا کہ وہ انکی خوشامد کرتے ہیں۔ ہاں اسے بلقیس
 تم اس حکومت کو اختیار کرو اور پھر بدون متعارف پروں اور بازوؤں کے آفتاب اور بدرو
 ہلال کی طرح آسمان پر گھومو اور اسوقت تمہاری سیر ایسی ہوگی جیسے جان کی اور پاؤں ہونگے
 اور تمیں سیکڑوں قسم کی غذائیں ملیں گی اور تم انہیں کھاؤ گی مگر منہ نہوگا۔ خلاصہ یہ کہ تمہاری
 روحانی ہوگی جس میں پاؤں درکار نہوں گے اور غذا معنوی ہوگی جسکے لئے منہ کی ضرورت نہیگی
 اور اسوقت غم کا ناکا تمہاری کشتی سے نہ ٹکرائیگا۔ اور نہ موت سے تمہاری بُرائی ظاہر ہوگی یعنی
 تم کو کوئی غم نہوگا۔ اور چونکہ تم برائیوں سے پاک ہو جاؤ گی خواہ عدم کتاب خطبات کے
 سبب خواہ مغفرت خداوندی کے باعث اسلئے تمہاری بُرائی موت سے ظاہر نہوگی۔ اور تم
 خود تم ہی بادشاہ ہوگی اور خود ہی لشکر اور خود ہی تخت اور خود ہی خوش اقبال ہوگی۔ اور
 خود ہی خوش اقبالی یعنی اسوقت تم کو کسی چیز کی پرواہ نہوگی بلکہ صرف اپنی ذات سے
 تعلق ہوگا۔ اور خوش اقبالی تمہارے لئے لازم غیر منفک اور بمنزلہ عین کے ہوگی۔ اور یہ اعلیٰ درجہ
 کی خوش اقبالی ہے کیونکہ اگر تم دنیا کے لحاظ سے خوش اقبال اور عظیم نشان بادشاہ ہو تو اسوقت خوش
 اقبالی تمہارے لئے لازم نہوگی اسلئے وہ ایک وقت میں جدا ہو جاؤ گی۔ اور تم فقیروں کی طرح رہے
 سامان رجاؤ گی پس تمکو چاہئے کہ اپنی دولت خود بناو جبکہ اپنی خوش اقبالی خود تم ہو جاؤ گی تو اسوقت
 چونکہ تم خود خوش اقبالی ہو گئی ہو اسلئے بد بخت نہیں ہو سکتیں کیونکہ خود اپنے سے کم نہیں ہو سکتیں
 اور جبکہ اپنا ملک مال خود آپ ہو جاؤ گی تو تم کبھی مفلس نہیں ہو سکتیں۔ کیونکہ خود اپنے سے کم
 نہیں ہو سکتیں۔

شرح شبیری

سلیمان علیہ السلام کا بلقیس کو دعوت کا باقی قصہ اور فرمانا کہ وقت غیب سے
 خیر بلقیساکہ بالاراسیت تیز، زین خیسبان کسا دافن گریز

یعنی اسے بلیقیں اٹھ کے ایک بار دوق بازار ہے اور ان کھوٹ ڈالنے والے خسیسوں سے بھاگ۔
مطلب یہ کہ دنیا اور دنیا داروں سے الگ ہو کر آخرت کی طرف متوجہ ہو کہ اس وقت تو وقت ہے اور
اعمال آخرت کی گرم بازاری ہو رہی ہے۔

خیز بلیقیں کنوں با اختیار، پیش از آنکہ مرگ آرد گیر و دار

یعنی اب اسے بلیقیں با اختیار اس سے پہلے کہ موت دار گیر لادے اٹھ مطلب یہ کہ اسے بلیقیں
آخرت کی طرف موت سے پہلے پہلے چلی آؤ کہ اگر موت آگئی تو پھر اختیار نہ رہیگا۔ اور وہ آنا معتبر نہ ہوگا
اب اپنے اختیار سے ادھر آ جاؤ۔

خیز بلیقیں بیا پیش از اجل در نگر شاہی و ملک و دغل

یعنی اسے بلیقیں اٹھ اور موت سے پہلے آ جا اور بے کھوٹ بادشاہی اور ملک دیکھ مطلب یہ کہ
موت کے آنے سے پہلے پہلے اس طرف متوجہ ہو اور مسلمان ہو جاؤ اور پھر دیکھو کہ کیسا ملک اور
کیسی بے دغل بادشاہی پیش ہوئی ہے کہ وہ ملک و بادشاہی جاودانی ہوگی۔

خیز بلیقیں بحب خود ساز اندرین درگہ نیاز آور نہ ناز

یعنی اسے بلیقیں اٹھ اپنے مرتبہ پر ناز مت کر۔ کہ اُس درگاہ میں تو نیاز لانے کے ناز مطلب یہ کہ
اپنے اس ظاہری ختم خدم پر ناز مت کر درگاہ حق میں نیاز مندی سے حاضر ہو جاؤ۔

خیز بلیقیں اوستہ با قضا ورنہ مرگ آید کشد گوش ترا

یعنی اسے بلیقیں اٹھ اور قضا کے ساتھ ورنہ موت آدے گی اور تیرے کان کھنچے گا مطلب
یہ کہ اب اپنی خوشی سے چلی آؤ ورنہ پھر موت تو کشاں کشاں راہ حق کی طرف لا ہی ڈالے گی۔

بعد از ان گوشت کشد مرگ اجل کہ چو در د آئی بشنہ جاں کنان

یعنی اسکے بعد تو موت تیرے کان اس طرح کھنچے کے کہ توجہ کی طرح کو تو ال کے پاس جا لگنی کرتی
ہوئی۔ آدے گی۔ مطلب یہ کہ اگر اب اطاعت قبول کرو گی تو وہ اطاعت مقبول ہوگی اور اس پر
تو ثمرہ مرتب ہو گا ورنہ پھر اگر اس اختیار کے بعد تم آئین بھی تو اس طرح آؤ گی کہ موت تم کو کشاں کشاں
درگاہ حق میں اس طرح جا کھڑا کرے گی۔ جیسے کہ چور کو کو تو ال کے آگے پکڑ لائے ہیں کہ وہ جاتا نہیں
چاہتا بلکہ زبردستی لیجاتے ہیں۔ پھر اس کی خوب خبر لی جاتی ہے ورنہ اگر کوئی شخص خود کو تو ال کی طرف

کے اشتیاق میں اس کے پاس آجاوے تو اس کی خوب عزت و حرمت ہوتی ہے۔ پس اگر تم اپنے ضمیر سے مطیع بن گئیں تب تو ضرور نہ پھر آخر کو کشاکش لائی جاوے گی۔ اور اس وقت چوروں کی طرح حاضر ہوگی۔

زین خراں تاج بند باشتی نعل رزد گزہمی وز دی بیا و نعل رزد
یعنی ان گدہوں سے کب تک نعل کی چورنے والی رہو گی اگر چوری ہی کرتی ہو تو آؤ اور نعل رازو مطلب یہ کہ ان اہل دنیا سے اس ظاہری مال و دولت کو جو کہ نعل خرم کی طرح چوکناک حاصل کرتی رہو گی۔ اب اگر تم دولت باطنی ہو جو کہ نعل کی طرح ہے۔

خواہر انت یافتہ ملک خلود تو گرفتہ ملکوت کو رو کبود،
یعنی تیری (ہو مینا) بہنوں نے ملک ابدی پالیا ہے اور تو ملک کو رو کبود لٹوئے ہے۔
لے خنک انجاں کرین ملکست کہ جل میں ملکنا ویران گرسٹ
یعنی اچھی ہے وہ جان جو کہ اس ملک و نعل گئی کیونکہ موت اس ملک کو ویران کرنے والی ہے مطلب یہ کہ چونکہ موت اس دنیا کی تمام اشیاء کو ہم سے چھڑانے والی ہے تو وہی شخص چھاپے کہ اسکو ترک کرے۔ اور دولت اخروی کو حاصل کرے۔

خیر بلیقیسا بیا بارے بہین ملک شہاں سلطانان میں
یعنی اے بلیقیس اٹھ اور آ اور دین گے بادشاہوں اور سلاطین کا ملک دیکھ۔
شستہ در باطن میان گلستان ظاہر آحادے میان دستان
یعنی باطن میں تو گلستاں کے درمیان بیٹھے ہو میرا و ظاہر میں دوستوں کے درمیان ایک میں۔
بوستاں با اورواں ہر جا رود لیک آں از خلق نہیاں می شود
یعنی بلغ ان کی ہمراہ ہے جہاں وہ جاتے ہیں لیکن وہ بلغ خلق سے پوشیدہ ہوتا ہے مطلب یہ کہ فرماتے ہیں کہ اے بلیقیس تم اپنے اس ملک و جاہ پر ناز کر رہی ہو۔ یہاں آؤ اور شہاں سلاطین دین یعنی اہل اللہ کے ملک کو دیکھو کہ وہ بظاہر تو دوسروں کی طرح معلوم ہوتے ہیں اور ان میں کوئی نابہ الامتیاز نہیں ہے۔ لیکن باطن میں وہ باغ و بہار میں ہیں۔ اور ظاہری باغ و بہار کی تو یہ حالت ہے کہ وہ ہر جگہ اپنے مالک کے ساتھ ساتھ نہیں پھرتا۔ بلکہ وہ ایک ہی جگہ

رہتا ہے۔ مگر ان حضرات کے باغ و بہار کی یہ حالت ہے کہ جہاں یہ جلتے ہیں وہیں ان کی سیاق و
وہ بھی جاتا ہے۔ جیسا کہ خود قرآن شریف میں ہے کہ فی الناس کہ حق تعالیٰ
اسکے لئے ایک نور ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ اس نور کو لئے ہوئے لوگوں میں بھرا کرتا ہے اور وہ نور
ہی اس کا باغ و بہار ہے مگر مخلوق اس باغ کو دیکھ نہیں سکتی۔ وہ لوگوں سے پوشیدہ ہی ہوتا ہے
اور ان حضرات کی یہ شان ہوتی ہے کہ

میوہ بالا بہ کتناں از من بچرا آب حیوان آیدہ کہ من بخور
یعنی میوہ خوشامد کرتے ہیں کہ ہم میں سے کھالو اور آب حیوان آتا ہے کہ مجھ میں سے پی لو آگے
سولانا فرماتے ہیں کہ۔

طوف میکن بر خاک بے پرو بال ہچو خورشید چو بدر چوں ملال
یعنی آسمان پر بے بال و پیر کے خورشید اور بدر و ملال کی طرح طواف کرو۔ مطلب یہ کہ جب یہ
حالت ہے حضرات اولیاء اللہ کی تو اسے بقیس تم ہی ایسی ہی ہو جاؤ پھر تم بلا کسی ظاہری بال و
پیر کے آسمانوں پر عروج کرنا۔ اور ملال را علی کی سیر کرنا۔

چوں زواں باشی زان چائے نہ میخوری صد لوت و قہم خائے نہ
یعنی جان کی طرح تم رواں ہو گی اور پاؤں نہ ہونگے اور سیکڑوں غذائیں کھاؤ گی اور رقمہ چبانے
والی نہو گی مطلب یہ کہ اُن باطنی غذاؤں اور ابن تیرزوں کیلئے نہ ان پاؤں کی ضرورت ہے
نہ اس طرح لقمہ چبانے کی ضرورت ہو گی۔ اور یہ شان ہو جاو گی۔

نہ تنگ غم زندہ بر شتیت نے پدید آید ز مردن بر شتیت
یعنی نہ غم کا تنگ تمہارا کشتی پر حملہ کرے گا اور نہ مردے سے تمکو زشتی ظاہر ہو گی مطلب یہ کہ
جب یہ حالت ہو جاو گی تو مخلوق حیات ابدی میں رہو جاو گی پھر ظاہری اسباب تمکو گزندہ
ہو نہ سکیں گے اور اس ظاہری موت سے تمکو کوئی نقصان نہو گا۔

ہم تو شاہ دہم تو شکر ہم تو بخت ہم تو نیکو بخت باشی ہم تو بخت
یعنی تو ہی بادشاہ ہو گی اور تو ہی شکر ہو گی۔ اور تو ہی بخت ہو گی اور تو ہی نیکو بخت ہو گی اور
بخت ہی تو ہی ہو گی۔

گرتو نیکی بختی و سلطان وقت بخت غیر خست روز بخت وقت
یعنی اگر تو نیکی بخت اور عظیم امان ہی ہوگا تو (آخر) بخت تیرا غیر ہے۔ تو ایسا نہ
بخت چلا جائیگا۔

تو بماندی جس گدایاں نہ تو دولت خود ہم تو باش اور مجتبیٰ
یعنی تو فقیروں کی طرح بے سامان رہ جاویگا۔ تو اسے برگزیدہ تو اپنی دولت خود ہو جا +
چونکہ باشی بخت خود اور محضی تو کہ بختی پسین خود کے کم شوی
یعنی جب تو اسے معنوی اپنا بخت ہو جاویگا تو تو کہ بخت ہوگا اپنے سے کب کم ہوگا +
تو خود کہ کم شوی اور خوشخصال چونکہ عین تو ترا شد ملک مال
یعنی اسے خوشخصال تو اپنے سے کب کم ہو سکتا ہے جبکہ تیرا ملک و مال خود تیری ذات ہوگی
مطلب یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو بلیقیس کو دعوت اسلام فرما رہے تھے اسی میں ملتے
ہیں کہ اسے بلیقیس اس ظاہری ملک مال کو چھوڑا اور باطنی دولت کو حاصل کر اس سے یہ سب
ملک مال اور خشم خد خود تیرے اندر پیدا ہو جاویں گے اور پھر تجھے اس ظاہری ٹیپ
ٹاپ کی ضرورت نہ رہے گی اور اس دولت ظاہری کے ہوتے ہوئے تو تو صرف نیکی بخت ہے
لیکن بخت اور تو ایک نہیں ہیں بلکہ بخت تجھ سے ایک مبائن شے ہے لیکن اگر تو اسلام قبول
کر کے دولت باطنی حاصل کرے گی تو بخت خود تیرا عین ذات ہو جاویگا اور اب اس حالت
میں تو اگر نصیب اور بخت ساتھ نہ دے اور جاتا رہے تو تو مفلس کی مفلس رہ جاویگی۔ مگر
اس حالت میں چونکہ بخت تیری عین ذات ہو جاویگا اسلئے وہ تجھے علیحدہ ہو ہی نہ سکے گا۔
اور پھر کبھی اس دولت کو زوال نہ ہوگا۔ آگے میرے سجدہ قصبے کے بنانے کے قصہ کا بقیہ بیان فرماتے ہیں

شرح حبیبی

مسجد اقصیٰ کو حق تعالیٰ کی وحی کی تعلیم کو مطابق سلیمان علیہ
السلام کو عمارت کرنیکے قصہ و بقیہ اور عمارت میں دیو و پری

کا اور فرشتوں کا مدد کرنا،

برسیلمان آن نبی نیک بخت
 شکر بقیس آمد در بنساز
 جن وانس آمد بدن در کار داد
 همچنانکہ در ره طاعت عباد
 می کشد شان سوئے دکان و غلہ
 تو مبیں این خلق را بے سلسلہ
 نیستند این خلق بے بند نہاں
 می کشاند شان سوئے کان و بچار
 گفت حق فی جسدہا جلالہ
 واتخذنا المحبل من اخلاقہم
 قط الا طائرہ فی عنقہ
 اخگر از رنگ خوش آتش خوش است
 چونکہ آتش شد سیاہی شد عیاں
 حرص چوں شد مانند آن فم تباہ
 آن نہ حسن کار ناز حرص بود
 حرص رفت و ماند کار تو کبود
 پختہ پندارد کس کو ہست گول
 کند گرد و ز آزمون و دماں او

بعد از آن آمدند از پیش تخت
 لے سیلمان مسجد اقصیٰ بساز
 چونکہ او بنیاد آن مسجد نہاد
 یک گروہ از عشق و قوئے ہمداد
 خلق دیوانہ و شہوت سلسلہ
 ہست این زنجیر از خوف و ولہ
 ہست این بند کنند آن خوفشان
 می کشاند شان سوئے کسب و شمار
 می کشاند شان سوئے نیک و بد
 قد جعلنا المحبل فی اعناقہم
 لیس من مستقد ز مستنقص
 حرص تو در کار بد چوں آتش است
 آن سیاہی فم در آتش نہاں
 اخگر از حرص تو شد فم سیاہ
 آن زباں آن فم اخگر می نمود
 حرص کار ت را بسیار آئیدہ بود
 غورہ را کہ بسیار آئیدہ غول
 آزمایش چوں نماید جان او

از بهوس آن دام وانه می نمود
 حرص اندر کار وین خمیر جو
 خیر یا نغست زنده از عکس غنیر
 تاب حرص از کار دنیا چون برفت
 کو دکان را حرص می آرد غسار
 چون ز کوکفت آن حرص پیش
 که چه میگردم چه میدیدم درین
 آن بنای انبیای حرص بود
 لے بسا مسجد بر آورده کرام
 کعبه را کش هر دے غرے فرود
 فضل آن مسجد ز خاک سنگ نیست
 نے کتب شاں چون کتابے یگراں
 نے ادب شاں نے غضب شاں نے افعال
 ہر یکے را داده حق در مرتبت
 ہر یکے شان را یکے فست و گر
 دل ہی لرزد ز ذکر حال شان
 مرغ شان را بیضا زریں بدست
 ہر چه گویم من بجاں نیگوئی قوم

عکس غول حرص آن خود دام بود
 چون نماید حرص ماند نغز او
 تاب حرص از رفت ماند تاب خیر
 فحم باشد مانده از اخگر بہ تفت
 تا شود از ذوق دل واسن سوار
 برو گر اطفال خندہ آیدش
 خل ز عکس حرص بنمود انگبین
 ز انجمن پیوستہ رونقها فرود
 لیک نبود مسجد اقصا شش نام
 آن ز اخلاصات ابراہیم بود
 لیک رہناش حرص جنگ نیست
 نے مساجد شان نہ کسبے خانماں
 نے نفاس و نے قیاس نے مقال
 صد ہزار ان حشمت و ہم بکرمست
 مرغ جاں شان طائر از پرے دگر
 قبلہ افعال ما افعال شان
 نیم شب جان شان سحر کہیں شدست
 نقص گفتہ گشتہ ناقص گوئے قوم

<p>کہ سلیمان باز آمد والسلام جملہ رمالاک و چنبر کشند تازیانہ آیدش بر سر چوبرق سنگ برندازے ایوان تو، تاترا فرماں برد جنی و دیو، تا نگر دو دیو را خاتم شکار دیو یا خاتم حذر کن والسلام در سر و سرت سلیمانے کنی است لیک ہر جولاہہ اطلس کے تند در میان ہر دو شان فرقیست نیک یک حکایت بشنوائد شہنوی</p>	<p>مسجد قصے بسازید اس کرام، و رازیں دیوان و پریان کشند، دیو یکدم کثر رود از مسکر و زرق چون سلیمان شو کہ تا دیوان تو چون سلیمان باش و دوسواں دیو خاتم تو ایں وست و ہوشدار پس سلیمانی کند بر تو دما آن سلیمانے ولا نسخ نیست دیو ہم وقتے سلیمانی کند دست جنبانہ چو دست او و لیک در میان ایں حدیث معنوی</p>
--	---

یعنی جب سلیمان علیہ السلام دعوت بلیقیس سے فارغ ہو چکے تو حق سبحانہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور حکم ہوا کہ آپ مسجد اقصیٰ بنائیے لکہ بلیقیس عنقریب نماز کو آتا ہے اس کے لئے ایک وسیع مسجد کی ضرورت ہوگی۔ اس حکم کے سنتے ہی تعمیر مسجد کا کام شروع کر دیا گیا۔ اور جبکہ مسجد کی بنی ہو رہی تھی تو جن دانش خد مت کیلئے حاضر تھے ایک گروہ کی خدمت شوق سے تھی اور دوسرے کی قبر و جبر اور بالکل اسی حالت تھی جیسے انسانوں کی حالت طاعت حق سبحانہ کے باب میں۔ کہ کچھ لوگ خوشی مطیع ہیں اور کچھ بادل ناخاستہ اور کچھ انہیں دیو و نفی تخصیص نہیں بلکہ حتیٰ مخلوق ہے تمام مثل ان دیو و نفی ہے اور خواہش ان کے لئے زنجیر ہے اور وہ زنجیر ان کو دوکان اور غلہ کی طرف کھینچتی ہے اور یہ بظہر خوف و فریفتگی کی ہے پس اس مخلوق کو بے زنجیر نہ سمجھنا بلکہ یوں کہئے کہ وہ بند اور کند صرف خوف ہے اور

تو فیصلگی کا مال ہی خوف ہی ہے۔ کیونکہ آدمی جس چیز پر فریفتہ ہوتا ہے اسکو عدم طلب کی صورت میں فوت مطلوب کا خوف ہوتا ہے۔ اسلئے وہ اسے طلب کرتا ہے۔ خیر کچھ ہو خواہ خوف اور عشق دونوں کو زنجیر کہا جاوے۔ یا عشق کو بھی خوف ہی کی طرف راجع کیا جاوے بہر حال مخلوق زنجیر حقیقی سے خالی نہیں اور یہ مخفی زنجیر انکو شیب اور تنکا را اور کانوں اور سمندنگی طرف کھینچتی ہے اور کچھ انہیں کی تخصیص نہیں بلکہ ہر بھلائی اور برائی کی طرف یہ ہی زنجیر کھینچتی ہے اسی کو حق سبحانہ نے جیل من مسد کہا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے۔ جمالتہ المحطب فی جیلہا جیل من مسد اور جیل اسکا یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کی گردنوں میں رسی ڈال رکھی ہے اور اسی رسی کو ہم نے اُن کے اخلاق سے بنایا ہے اور کوئی ناپاک یا پاک ایسا نہیں جسکی گردن میں یہ رسی نہ ہو۔ بلکہ سب کی گردنوں میں ہے۔ یہاں سے مولانا مضمون ارشادی کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں کو تمھاری حرص تمھیں بے کاموں کی طرف کھینچتی ہو اور وہ بمنزلہ آگ کے ہو اور قاعدہ ہے کہ انگارہ آگ کے عمدہ رنگ کے سبب اچھا معلوم ہوتا ہے اور کوئلہ کی سیاہی اس آگ میں چھپی ہوتی ہے۔ اور جبکہ آگ فنا ہو جاتی ہے تو وہ سیاہی ظاہر ہو جاتی ہے۔ علی ہذا معصیت جو بمنزلہ سیاہ کوئلہ کے ہے تمھاری آتش حرص سے انگارہ کی طرح خوشنما ہو جاتی ہے۔ اور جب قصائے وطر کے بعد حرص کا خاتمہ ہوتا ہے تو وہ فعل کوئلہ کی طرح مکروہ نظر آنے لگتا ہے۔ اور اسوقت جو یہ انگارے کی طرح خوشنما معلوم ہوتا تھا یہ اس فعل کی خوبی نہ تھی بلکہ آتش حرص ہی۔ اور اس حرص نے تمھارے کام کو فرین کر رکھا تھا اب حرص جاتی رہی اور تمھارا کام اپنی اصلی صورت پر آگیا۔ اور مکروہ معلوم ہونے لگا نیز معصیت ایک کچا بھل ہے جسکو شیطان نے اپنے جادو سے خوشنما اور بختہ ظاہر کیا ہے پس احق لوگ اسے بختہ سمجھ جاتے ہیں۔ مگر جب وہ اسے کھاتے ہیں تو اس امتحان سے انکے دانت کھٹے ہو جاتے ہیں اور اسکی خامی ان پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ نیز حرص کے سبب یہ دائم معصیت دائمہ مغرب معلوم ہوتا ہے۔ اور وہ حرص کے شیطان کا عکس ہے۔ ورنہ حقیقت میں وہ جاں ہے جب یہ امر معلوم ہو گیا اور مطابقت یا التزانیہ ظاہر ہو گیا کہ حرص کی یہ خاصیت ہے۔ کہ وہ مطلوبات کو فرین کر دیتی ہے خواہ وہ فی نفسہ برے ہوں یا اچھے۔ اور جب حرص فنا ہو جاتی

تو وہ زینت عارضہ جاتی رہتی ہے مگر حسن ذاتی یا قبیح ذاتی قائم رہتا ہے تو محکو چاہئے کہ دین کی
 اور اچھے کاموں کی حرص کرو کیونکہ جب حرص فنا ہو جاوے گی اس وقت بھی وہ اچھا ہی رہے گا۔ کیونکہ
 افعال حسنہ کا حسن عکس غیر ہی سے نہیں۔ بلکہ وہ اپنی ذات سے بھی حسن ہیں اسلئے اگر حرص
 کی چمک جاتی ہی رہے تو مضائقہ نہیں۔ خود اس فعل حسن کی چمک قائم رہے گی۔ اور بر خلاف
 انکے اگر دنیوی کاموں سے حرص کی روشنی جاتی رہے تو ان میں کوئی چمک نہ رہے گی۔ اور
 اسکی ایسی مثال ہوگی جیسے روشن انگارے میں سے آگ فنا ہو کر کوئلہ رہ جائے جو کچھ حرص ہو کہ
 میں ڈالتی ہے یہاں تک کہ وہ نہایت شوق سے دامن پر سوار ہوتے ہیں اور اسے ٹھوڑا سمجھتے
 ہیں مگر جب بجھ سے وہ بری حرص حصول قوت عقلیہ کے سبب زائل ہو جاتی ہے۔ تو اس سے
 دوسرے بچوں پر ہنسی آتی ہے اور وہ خود بھی منتقل ہوتا ہے اور دل میں سوچتا ہے کہ میں کیا تھا
 کرتا تھا۔ اور اس میں کیا خوبی دیکھتا تھا۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ کچھ بھی خوبی نہ تھی حرص کا
 کرشمہ تھا کہ اسکے عکس نے سرکہ کو شہد ظاہر کر رکھا تھا۔ جبکہ بیان بالا سے یہ امر معلوم ہو گیا کہ
 سب لوگ خواہ ناپاک ہوں یا پاک یا بند زنجیر حرص ہیں۔ اور حرص دو قسم کی ہے۔ ایک وہ
 حرص جو افعال دنیویہ سے متعلق اور قابل ترک و مذموم ہے۔ اور دوسری وہ حرص جو افعال
 دینیہ سے متعلق اور واجب التحصیل و محمود ہے۔ تو اب سمجھو کہ انبیاء کی تعمیر دین میں حرص مذموم
 نہ تھی اسی لئے ان میں رونقین بڑھتی رہیں۔ دیکھو بہت سے بڑے لوگوں نے مسجد بنائی
 ہیں۔ مگر کسی میں وہ بات نہیں۔ جو مسجد اقصیٰ میں ہے۔ جسکے دوسری مسجدوں میں ہونے سے
 انکو مسجد اقصیٰ کہا جاسکتا۔ اور دیکھو کعبہ کوئی عالیشان و باشان و شوکت ظاہری عمارت
 نہیں مگر کعبہ بھی اسکی عزت ہر دم ترقی رہے۔ یہ کیا بات ہے صرف یہ کہ ابراہیم علیہ السلام جو اسکے
 بانی ہیں انکو اسکے بنانے سے کوئی دنیوی و نفسانی غرض نہ تھی بلکہ محض رضائے حق مطلوب
 تھی۔ پس سلیمان علیہ السلام کی مسجد کو جو شرف حاصل ہوا ہے اسکا انتشار سنی اور پھر نہیں
 کیونکہ وہ تو اور مسجدوں میں بھی موجود ہیں۔ بلکہ اسکا انتشار یہ ہے کہ اسکے بانی میں اغراض نفسانیہ
 مثلاً حرص مذموم و مخالفت مذمومہ نہ تھیں۔ اور ہوتی کیونکہ ان حضرات کی شان ہی جلیلہ
 اور کوئی بات انکی عوام سے ملتی ہی نہیں۔ پھر ان میں وہ صفات کیونکر ہوں جو عوام میں ہیں

دیکھو نہ انکی کتابیں اور نہ انکی کتابوں کی سی ہیں نہ انکی مسجدیں انکی سی ہیں نہ انکی کنی و سی
 نہ خاندان ان جیسا ہے۔ اور نہ انکا ادب اور نہ انکاسل ہے۔ نہ غضب نہ سزا نہ انکی میند نہ انکی عقل
 اور نہ انکی گفتگو وغیرہ انکی سی ہیں۔ نیز ایک وجہ انکی عام مخلوق سے ممتاز ہونے کی یہی ہے۔
 کہ سیکڑوں شان و شوکتیں اور سیکڑوں شرف انکو حق سبحانہ کی طرف سے ہیں۔ جو انکے
 سوا اور کسی کو نہیں ملے۔ اور جس طرح انکو من حیث المجموع عام مخلوق سے امتیاز ہے یوں ہی وہ
 آپس میں بھی ایک دوسرے سے ممتاز ہیں۔ چنانچہ ہر ایک کی شان نزالی ہے اور ہر ایک کا مرغ
 جان ایک نئے پر سے پرواز کرتا ہے یعنی ہر ایک کے عروج کے طرق و ذرائع جداگانہ ہیں انکی
 حالت کو تفصیل وار بیان کرتے ہوئے جی ڈرتا ہے۔ کہ مبادا العرش ہو جاوے۔ اس لئے
 صرف اتنا کہتا ہوں کہ سب ہمارے پیشوا اور مقتدا ہیں ان کے افعال ہمارے افعال کا
 قبلہ ہیں۔ اور ان کے مرغ جان سے سونے کے اٹھنے یعنی نتائج عالیہ و آثار عالیہ پیدا ہوتے
 ہیں اور انکی جان اپنے نور کے سبب آدھی رات کے وقت صبح معنوی کا مشاہدہ کرتی ہے
 میں تے انکے بیان احوال میں اجمال اسلئے بھی اختیار کیا ہے کہ میں حسب قدر ان کے اوصاف
 حسنہ بیان کروں گا۔ یہ انکی گونہ تحفیر ہوگی اور میں انکی تحفیر کرنے والا ہوں گا۔ کیونکہ اچھے اوصاف
 تک میری رسائی ہی نہیں۔ پس میں جو اوصاف بیان کروں گا وہ ان کے اوصاف و اوصاف
 علی بابہی علیہ نہوں گے بلکہ ان سے گھٹے ہونگے خیر بیضون استطردی تو ہو چکا اب تم آ
 معزز معمار مسجد قصے بناؤ۔ کہ سلیمان علیہ السلام پھر تشریف لے آئے ہیں مقصود یہ ہے کہ ہم
 حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر کی طرف پھر انتقال کیا ہے اسلئے عمارت مسجد اقصیٰ کا
 قصہ بیان کرنا چاہتا ہوں اچھا سنو مسجد اقصیٰ بن رہی ہے اور دیو و پری جن انس کام میں مصروف
 ہیں اور اگر کوئی دیو یا پری سرکشی کرتا ہے تو تمام سرکشی کرتے والوں کو فرشتے مقید کر دیتے
 ہیں۔ اور اگر کوئی دیو یا پری فریب سے ذرا بیڑھا چلتا ہے تو اس کے سر پہ بجلی کی طرح سرعت کیساتھ
 نازل یا نہ پڑتا ہے۔ اس شان سے وہ مسجد تیار ہو رہی ہے۔ اب مولانا پھر بیضون ارشاد دی کہ
 انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم بھی سلیمان کی طرح ہو جاؤ تاکہ تمہارے دیو یعنی قوی
 ہر جہہ تمہارے قصر کیلئے سنگ تراشی کریں یعنی احکام قزوین میں تمہیں درودیں اور تم

سلیمان کی طرح وسواس و مکر سے خالی ہو جاؤ۔ تاکہ جنات اور دیو تمھارے بھی تابع ہو جائیں۔ تمھاری انگلی بھی تمھارا دل ہے۔ اسکا بہت خیال رکھنا۔ ایسا نہو کہ یہ انگلی بھی شیطان کے قبضہ میں پہنچ جاوے۔ اور وہ اس انگلی بھی پر قابض ہو کر تم پر حکومت کرنے لگے یا درکھو کہ یہ سلیمانی منسوخ اور ختم نہیں ہوئی۔ بلکہ تمھارے باطن میں ایک حکمران یعنی روح موجود ہے۔ مگر اسباب حکومت کی ضرورت ہے۔ شاید تم کو خیال ہو کہ سلیمانی تو کوئی قابل تحصیل چیز نہیں اسلئے کہ شیطان بھی سلیمانی کرتا ہے۔ سو اسکا جواب یہ ہو کہ یہ خیال تمھارا صحیح ہو اور بعض اوقات شیطان ہی سلیمانی کرتا ہے۔ یاد رکھو کہ ہر جولاہہ اطلس نہیں بنا سکتا گاڑا بننے والا جولاہہ بھی اطلس بننے والے کی طرح ہاتھ ہلاتا ہے۔ مگر دونوں میں زمین و آسمان کا تفاوت ہے یوں ہی شیطان بھی سلیمانی کرتا ہے۔ مگر روح کی سلیمانی چیز سی اور سو۔ وہ سلیمانی شیطان کو کب نصیب ہو سکتی ہے۔ اسلئے سلیمانی ضرور قابل تحصیل ہو۔ یہاں ہم نے تشابہ صورتی اور فرق معنوی کا بیان کیا ہے اب ہم تحصیل اسکے مناسب ایک حکایت سناتے ہیں تاکہ یہ بیان بہتر خوب واضح ہو جاوے۔

شرح شبیری

مسجد اقصیٰ کو حق تعالیٰ کی وحی کی تعلیم کے مطابق سلیمان علیہ السلام کے عمارت کرنے کے قصہ کا بقیہ اور عمارت میں دیو و پری کا اور فرشتوں کا مدد کرنا

بعد ازاں آمدند از پیش تخت بر سلیمان ایں نبی نیکخت

یعنی اس کے بعد تخت کے آگے سے ان سلیمان علیہ السلام نبی نیکخت پر آواز آئی یعنی

کہ آن کے پاس وحی آئی کہ۔
کائے سلیمان مسجد اقصیٰ بسا
شکر بقیس آمد در نماز

یعنی کہ اے سلیمان (علیہ السلام) مسجد اقصیٰ بناؤ۔ (کیونکہ) بلقیس کا شکر نماز میں آیا۔ مطلب یہ کہ یہ وحی آئی کہ اے سلیمان (علیہ السلام) اب چونکہ بلقیس کا لشکر مسلمان ہو کر آ رہا ہے تو اب مسجد اقصیٰ کی ضرورت ہوگی اسکو بنا لو۔

چونکہ او بنیاد اُن مسجد نہاد جن و اُنس آمد بدن در کار او
یعنی جب انھوں نے اُس مسجد کی بنیاد رکھی تو جن اور انسان آئے اور بدن کام میں دیا
مطلب یہ کہ آدمی اور جنات سب کام میں لگ گئے اور مسجد بنانے میں مشغول ہو گئے،
ایک گروہ از عشق و قہم بمراد ہمچنان کہ در رہ طاعت عباد
یعنی ایک گروہ تو عشق کی وجہ سے اور ایک قوم بلا (اپنے) قصد کے جیسا کہ راہ طاعت
میں بندے ہوتے ہیں مطلب یہ کہ جو لوگ کہ مسجد اقصیٰ بنا رہے تھے اُن میں سے کچھ تو
ایسے تھے جو اپنی خوشی سے اور رغبت سے کام کر رہے تھے کہ ثواب سمجھتے تھے۔ اور بہت سے
کسرش و زنا فرمان جنات اور دیو ایسے تھے کہ زبردستی کام میں لگا دئے گئے تھے لہذا کام
کر رہے تھے جب طبع کہ طاعت حق میں بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ خوشی و رغبت طاعت
کرتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں کہ اُنکو کام میں لگا دیا گیا ہے اور حکم تکوینی اُن کیلئے ہے
بس وہ اُنکی وجہ سے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ آگے اسی حکم تکوینی کی وجہ سے کام میں
لگے رہنے کو بیان فرماتے ہیں کہ۔

خلق دیوانہ و شہوت سلسلہ میکشد شان سحر و کان غلہ
یعنی مخلوق دیوانہ ہیں اور شہوت زنجیر ہے کہ اُنکو دکان اور غلہ کی طرف بھیجی ہے مطلب
یہ کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جیسے شیاطین تہر دین ہوتے ہیں کہ اُنکو پکڑ کر اور زنجیر میں
باندھ کر کام میں لگا دیا جاتا ہے تو وہ کام میں لگاتے ہیں اسی طرح بہت سے لوگ ایسے ہیں
کہ حق تعالیٰ نے خواہشات نفسانیہ کو اُن کے لئے زنجیر پائیا رکھا ہے کہ جب خواہش برحق
ہے تو مجبوراً وہ اُس کام میں لگاتے ہیں کوئی تجارت کا کام کر رہا ہے۔ کوئی کھیتی باڑی
کر رہا ہے غرض کہ ہر شخص اپنے اپنے کام میں مشغول ہے۔ آگے اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

ہست این زنجیر از خوف و نہ تو ہمیں اس خلق را بر سلسلہ

یعنی یہ زنجیر خوف اور شوق کی ہے تو اس مخلوق کو بے زنجیر کر مروت جان۔
 ہست میں بندہ کند ان خوفش نیستند این خلق بوند نہاں
 یعنی یہ بندہ اور کند ان کا خوف ہو اور یہ مخلوق بے قید پوشیدہ کے نہیں ہے (اور اس قید کا یہ حال ہے کہ)۔

می کشاند شان سوغے گشت کار می کشاند شان سوغے کان و کار
 یعنی ان کو گشت کار کی طرف کھینچتی ہے اور کانوں کی طرف اور دریاؤں کی طرف کھینچتی ہے
 می کشاند شان سوغے نیک و بد گفت حق فی جید با جہل المسد
 یعنی ان کو برے بھلے کی طرف کھینچتی ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اسکی گردن میں سی
 لیف خرمالی۔ (جب کا مطلب یہ ہے کہ)۔

قد جعلنا الحبل فی عناقہم واتخذنا الحبل من اخلاقیہم
 یعنی ہم نے رسیاں انکی گردنوں میں ڈال رکی ہیں اور رسیوں کو انکے اخلاق سے بنایا ہے
 لیس من مستقدر مستنقہ قط الاطاسرۃ فی عنقہا

یعنی کوئی بڑا کام کرنے والا اور بھلا کرنے والا ہرگز نہیں ہے۔ مگر اسکا نامہ اعمال اس کی گردن میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر شخص ایک ایک زنجیر میں قید ہے کہ وہ زنجیر کشاں کشاں اسکو اسی کام کی طرف لیجاتی ہے جسکے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اب بعض لوگوں کے لئے تو وہ زنجیر شوق ہے اور لہو کو ایک شے کا شوق ہو جاتا ہے اس شوق کی وجہ سے اس کام کو کرتے ہیں اور بعض لوگوں کو کوئی خوف وغیرہ ہوتا ہے۔ اس خوف کی وجہ سے وہ کام کرتے ہیں غرض کہ کوئی شوق میں قید ہے اور کوئی خوف میں ہر شخص ایک قید پوشیدہ میں ہے۔ اگر اس نکل نہیں سکتا۔ اب وہ قید کسی کو کمائی کی طرف لیجا رہی ہے۔ تو وہ اچھے لوگوں کی شکاری میں مشغول ہے۔ کوئی معادن جمعہ نیات کی تلاش میں ہو اور کوئی دریا سے موشوں کو ڈھونڈ رہا ہے غرض کہ ہر شخص نیک و بد کی طرف کھینچا جلا رہا ہے خود ارشاد حق ہے فی جید ہا حبل من مسد اگرچہ قرآن شریف میں خاص قصہ ہے لیکن ہولانا اسکو اس پر مطابق فرمایا ہے کہ۔ ہی کی گردن میں۔ اور وہ رسی ان کے اخلاق ہی سے بنی ہے۔ اگر اس

حسنہ میں تو وہ سی بھی اچھی ہے اور اسکے کام بھی نیک ہوتے ہیں۔ اور اگر اخلاق بُرے
ہیں تو اسی پر ویسا ہی خمرہ مرتب ہوتا ہے اور لیس من مستقذر الخ میں ایک قاعدہ کلید بتا
ہیں کہ جو کوئی ہے خواہ نیکو کار ہو یا بدکار ہو ہر شخص کا نامہ اعمال اسکی ساتھ ہے۔ وہ جیسا
ہی ہے اسکے افعال ویسے ہی ہوتے ہیں جس سے اسکی حالت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ آگے
اسکی کیفیت بیان فرماتے ہیں کہ۔

حرص قدر کار بد چون آتش است اخگر از رنگش آتش خوش است
یعنی تمہاری حرص بڑے کاموں میں آگ کی طرح ہے اور چنگاری آگ کے عمدہ رنگ کی
وجہ سے خوبصورت معلوم ہوتی ہے۔

آں سیاہی خمر در آتش نہاں چونکہ آتش شد سیاہی شد عیاں
یعنی وہ کونکہ کی سیاہی آگ میں پوشیدہ ہوتی ہے جبکہ آگ جاتی رہی تو سیاہی ظاہر ہوئی
اخگر از حرص تو شد خمر سیاہ حرص چون شد مانند آن خمر تباہ
یعنی تمہاری حرص کی وجہ سے سیاہ کونکہ چنگاری معلوم ہونے لگا اور جب حرص جاتی
رہی تو وہ کونکہ تباہ رہ گیا۔ مطلب یہ کہ بڑے کاموں کی جو ٹکڑو حرص ہوتی ہے اسکی مثال
آگ جیسی ہے۔ کہ جس طرح کالا کونکہ آگ کی وجہ سے خوشنما اور عمدہ معلوم ہونے لگتا ہے
اسی طرح حرص کی وجہ سے بڑے کام اچھے معلوم ہونے لگتے ہیں اور انسان اُن بڑی کمانگی
رغبت کرنے لگتا ہے۔ پھر جس طرح کہ آگ کے ٹچہ جلتے سے وہ کونکہ کالا کالا ہی رہ جاتا ہے
اسی طرح جب وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے اسوقت اس کام کی بُرائی نظر آتی ہے
اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

آنزماں آن خمر اخگر می نمود آں نہ حسن کار نہ رحرص بود
یعنی اسوقت وہ کونکہ چنگاری معلوم ہوتا تھا تو وہ کام کی عمدگی نہ تھی وہ حرص کی آگ تھی۔
حرص کار ت را بیا را سید بود حرص رفت و ماند کار تو کبود
یعنی حرص نے تیرے کام کو سنوار رکھا تھا حرص جاتی رہی تو تیرا کام خراب رہ گیا۔ مطلب
یہ کہ جس طرح کہ کونکہ آگ کی وجہ سے خوش رنگ معلوم ہوتا ہے اور جب آگ ٹچہ جاتی ہے

تو وہ کالا کالا بجاتا ہے اسی طرح حرص کی وجہ سے ہر اکام اچھا معلوم ہونے لگا یہ جب
حرص جاتی رہی تو اس کی بڑائی معلوم ہوئی اس حرص نے اس کام کی صورت کو توڑ
رکھا تھا وہ اس کام کا حسن ذاتی نہ تھا۔ آگے اسی کی دوسری مثال دیتے ہیں کہ۔

غورہ را کہ سب لایند غول پختہ پندار دتے کو بہست غول

یعنی جس انگور کو کہ بھوت نے سنوار رکھا ہو اسکو بہ قوت آدمی پختہ جانتا ہے +

آزمائش حجب ناید جان او کند گردوز آزمون دندان او

یعنی جب اسکی جان آزمائش کرتی ہے تو اس آزمائش کی وجہ سے اس کے دانت کتر ہو جاتے
ہیں مطلب یہ کہ کچے انگور کی صورت کچھ پختہ کی سی ہو گئی تو یہ قوت آدمی اسکو پختہ سمجھنے لگا
یعنی جب اسے چکھا تو تمام دانت کھٹے ہو گئے اور اسکی اصلی حالت معلوم ہو گئی بس یہی حال
بڑے کاموں میں حرص کا۔ آگے اسی کی تیسری مثال ہے کہ

از ہوس آں دام دانہ نمی نمود عکس غول حرص آن خم دوام بود

یعنی حرص کی وجہ سے وہ جال دانہ دکھائی دیتا تھا (حالانکہ) حرص کے بھوت کا عکس وہ
خود جال تھا۔ مطلب یہ کہ حرص کی وجہ سے جال دانہ دکھائی دیتا تھا۔ اور یوں معلوم ہوتا تھا
کہ یہ دانہ پڑا ہوا ہے لیکن جب حرص جاتی رہی تب ہوش آیا اور جال نظر آیا لگا نصیبی نہ تھی

حرص اندر کار دین خیر چو چوں نماند حرص ماند نغز او

یعنی کار خیر میں اور دین کے کام میں حرص ڈھونڈ نہ کہ جب حرص نہ رہیگی تو وہ خالص سچا ہوگا

خیر مانغز ند نہ از عکس خیر تاب حرص از رفت ماند تاب خیر

یعنی اچھے کام خود عمدہ ہیں کسی دوسرے عکس سے نہیں حرص کی روشنی جاتی رہی تو اچھے
کام کی روشنی باقی رہتی ہے مطلب یہ کہ کار خیر میں اور کار دین میں حرص کو تو پھر اگر حرص
نے جو اسکو چکار رکھا تھا وہ بات نہ بھی رہے تب بھی خود کار خیر ہی ایسا عمدہ اور حسین ہے
کہ اسکی خوبی جو باقی رہے گی وہی بہت ہوگی۔ اگر دین کے کام سے وہ عمدگی جو شوق کی وجہ سے
پیدا ہوئی تھی زائل بھی ہو جاوے یعنی وہ شوق جاتا ہی رہے تب بھی چونکہ کار خیر خود بذات
خود خیر ہے اسلئے وہ عمدہ ہی رہیگا۔ بخلاف کار دنیا کے کہ اسکی یہ حالت ہے کہ۔

تاب حرص از کار دنیا چوں فرت
خج باشد ماندہ از آخر بہ تفت
یعنی حرص کی چمک اگر کار دنیا سے جاتی رہے تو فوراً کچنگاری سے کونکہ رجا و یگا مطلب
یہ کہ اگر دنیا کے کام سے وہ شوق اور حرص جاتا رہا تو پھر برا کا برا رجا و یگا۔ اسلئے کہ اسکی ذات
میں تو کوئی اچھائی تھی ہی نہیں۔ وہ عہدگی اور حسن تو اس حرص ہی کا تھا۔ آگے اسکی
ایک مثال دیتے ہیں کہ۔

کو دکا نرا حرص می آرد غرار
تماشوند از ذوق دل اسن سوار
یعنی بچوں کو حرص دہو کہ دیتی ہے یہاں تک کہ وہ دل کے شوق سے داسن پر سوار ہوتے ہیں
چوں ز کو دک فرت آں حرص نش
برو گر اطفال خنداش آید نش
یعنی جب بچے سے وہ اسکی حرص بد جاتی رہی تو دوسرے بچوں پر اس کو ہنسی آتی ہے۔
کہ چہ میگردم چہ میدیدم دیں
خل ز عکس حرص نمود آئینیں
یعنی کہ میں کیا کیا کرتا تھا اور میں اسیں کیا بات دیکھا کرتا تھا حرص کے عکس کی وجہ سے
سرکہ شہد معلوم ہوتا تھا۔ مطلب یہ کہ بچوں کو بچپن میں حرص ہوتی ہے گھوڑے پر چڑھنے
کی اور اصلی گھوڑے پر چڑھ نہیں سکتے تو کہیں اپنے داسن کا گھوڑا بنا لیا کس لکڑی کو بنا لیا
پھر جب بڑے ہو جاتے ہیں اور دوسرے بچوں کو اس طرح کرتے دیکھتے ہیں تو ان حضرت کو اور دیر
ہنسی آتی ہے۔ اور یہ سوچتے ہیں کہ بھلا میں یہ کام کیوں کیا کرتا تھا۔ اور اسیں کونسا لفظ
مجھے معلوم ہوتا تھا تو چونکہ اب وہ حرص تو جاتی رہی اسلئے ابھی بُرائی محسوس ہوئی ورنہ
اسوقت اس حرص کی وجہ سے کچھ بھی نظر نہ آتا تھا۔ غرض کہ اہل دنیا کے کاموں میں جو رونق
وغیرہ ہوتی ہے وہ تو اس شوق و حرص تک ہوتی ہے۔ اور پھر وہی برا کا برا لیکن ایشی و اوشی
کاموں میں رونق ذاتی ہوتی ہے۔ لہذا وہ زائل نہیں ہوتی۔ آگے اسی کو فرماتے ہیں کہ۔
آں بناؤ انبیاء بے حرص بود
ز اں چناں پیوستہ رونق تھا فرو
یعنی انبیاء علیہم السلام کی وہ عمارت (چونکہ) بے حرص کے تھی اسلئے ہمیشہ اسی طرح رونقیں
برستی تھیں۔

لے بسا مسجد پر آورہ کرام
لیک نبوہ مسجد اقصا نش نام

یعنی بہت سی مسجدیں ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں نے بنائی ہیں لیکن انکا نام مسجد اقصیٰ نہیں ملتا
 مطلب یہ کہ چونکہ انبیاء اور اولیاء اللہ کے کاموں میں حرص وغیرہ کو دخل نہیں ہوتا اسلئے
 وہ ہمیشہ بارونق رہتے ہیں اور اہل دنیا کے کاموں میں چونکہ حرص و ہوا کو دخل ہوتا ہے
 اسلئے ان میں وہ رونق نہیں ہوتی۔ اور اسکا مشاہدہ جسکا دل چاہے جس زمانہ میں چاہے
 کر لے۔ خود مولانا ہی فرماتے ہیں کہ بہت سی مسجدیں بڑے بڑے امارتوں اور بادشاہوں کی
 بنائیں لیکن ان کا آج کوئی نام ہی نہیں جانتا اور ایک مسجد اقصیٰ جسکو نبی علیہ السلام
 بنایا ہے کہ اسکا نام تمام عالم میں مشہور ہے۔ اور رہے گا۔ اسی طرح اس زمانہ میں دیکھ لو
 کہ ایک تو وہ مدارس اور مساجد ہیں جو کہ غربا کے پیسے سے بنی ہیں وہ کس قدر مقبول و مشہور ہیں
 اور ایک وہ ہیں جنہیں صرف امارتوں کی کاروبار لگا ہے۔ کہ ان میں کوئی خیر و برکت ہی نہیں آگے
 فرماتے ہیں کہ۔

کعبہ راکش ہر زباں غری فرود آں ز اخلاصات ابراہیم بود
 یعنی کعبہ کی جو ہر گھڑی عزت زیادہ ہوتی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص
 کی وجہ سے ہے۔

فضل آں مسجد خاک و سنگ نیست لیکن بناش حرص جنات نیست
 یعنی اس مسجد کی فضیلت خاک اور پتھر کی وجہ سے نہیں ہے۔ لیکن (وجہ یہ ہے کہ) اس کے
 بنانے والے میں حرص و اطمینان نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ کعبہ شریف کی فضیلت اسوجہ سے
 نہیں ہے کہ اسکی عمارت کچھ عمدہ ہے اسلئے کہ ظاہری عمارت تو اسکی بالکل سادہ و اولاکوں
 مسجدیں اس سے بدرجہا خوبصورت بنی ہوئی ہیں اسکی فضیلت تو صرف اسوجہ سے ہے
 کہ اس کے بانی کے اندر اخلاص ہی اخلاص تھا کوئی حرص وغیرہ نہ تھی۔ ان حضرات
 کی یہ شان ہوتی ہے کہ۔

نہ کتبشال چوں کتاب گراں نے مساجد شان نہ کسوفخان
 یعنی انکی کتابیں دوسرے لوگوں کی کتابوں کی طرح نہیں ہیں۔ اور نہ انکی مسجدیں دوسری
 کمائی نہ گھربار۔

نے ادبِ شانِ غصہ شایانِ نکال نے نفاٹوں و قیاس و مقال
یعنی نہ انکا ادب ایسا نہ انکا غصہ نہ انکی سزا نہ نیند اور نہ قیاس و نہ گفتگو مطلب یہ کہ
انکی ہر شے دو سکڑ لوگوں سے نرالی ہے۔ اور جدا ہے۔ اور انکو ایک خاص امتیاز حاصل ہے
ہر ایک راو ادہ حق در مرتبہ صد ہزاراں حشمت ہم بکرم
یعنی حق تعالیٰ نے مرتبہ میں ہر ایک کو لاکھوں شمتیں اور غنیمتیں عطا فرمائی ہیں۔
ہر ایک شانِ رایکے فردِ گمر مرغ جانِ شانِ طاہر از پردہ
یعنی ہر ایک کو ان میں ایک دوسری عزت ہے اور انکا مرغ جان ایک دوسری ہے
آہستے والا ہے مطلب یہ کہ انکا عروج و نزول سب نرالا ہے اور ہر شے کو دو سکڑ لوگوں
کاموں سے امتیاز حاصل ہے چونکہ ادب کا غلبہ ہوا تو آگے فرماتے ہیں کہ۔

دل ہی لرزوز ذکرِ حالِ شان قبیلہ افعالِ افعالِ شان
یعنی ان کے حال کے ذکر سے دل کا پنتا ہے (بس یہ سمجھو کہ) ان کے افعال ہمارے
افعال کے قبیلہ میں مطلب یہ کہ اس مقابلہ میں ان کے دل کا پنتا ہے اور خوف معلوم
ہوتا ہے۔ کہ کہیں بے ادبی نہ ہو کہ ہم اپنے افعال اور ان کے افعال میں تناسب بیان کریں
حاشا و کلا بس اتنا سمجھو کہ ان کے افعال ہمارے افعال کے قبیلہ میں اس سے زیادہ اور
کچھ بیان کرتے ہیں خوفِ سوادبی ہے۔

مرغ شانِ زبریں بدست نیم شب جانِ شانِ بحر گہ میں شدت
یعنی ان کے مرغ کے بیٹے سونے کے ہیں اور آدھی رات کو ان کی جانِ سرحدینے والی ہوئی
یعنی ان کی روح کے افعال ہی اور طرح کے ہیں جنکو اور لوگوں کے افعال سے کوئی نسبت
ہی نہیں ہے وہ حضرات اپنی چشمِ باطن سے اندھیری رات میں نور کا مشاہدہ کرتے ہیں کیونکہ
یہ خلعتِ ظاہری ان کے مشاہدے میں خلل نہیں ہو آگے فرماتے ہیں کہ۔

ہر چہ گویم من بجاں نیکو و قوم نقص گفت گشت یا قصہ و قوم
یعنی میں قوم (ابلیا و اولیا) کی حسبِ درجہ بھلائیاں بیان کروں گا وہ کم ہی کروں گا اور میں قوم
کیلئے ناقص کہنے والا ہوں گا۔ مطلب یہ کہ میں ان حضرات کے حسبِ درجہ اوصاف ہی بیان

کو رو نگاہ ان کے اوصاف واقعہ کے سامنے کم ہی ہونگے اور میں ہمیشہ ناقص گوہی
رہو نگا۔ لہذا جس قدر بیان کئے ہیں یہ بھی ناقص ہی ہیں تو ان ہی پر اکتفا کرنا چاہئے
آگے ایک عام خطاب فرماتے ہیں کہ

مسجد اقصیٰ بسا زید لے گرام کہ سلیمان باز آمد اسلام

یعنی اے کریمو مسجد اقصیٰ کو بناؤ کہ سلیمان علیہ السلام پھر آئے واسلام مطلب یہ کہ
اے لوگو تم بھی اپنی مسجد اقصیٰ یعنی دل کو درست کرو اور اسکو بناؤ کہ تمہارے زمانہ
میں بھی ایک سلیمان یعنی مرشد موجود ہیں لہذا تم بھی ان سے اپنی مسجد اقصیٰ کو درست
کراؤ اور ان کی تعلیم کے موافق بناؤ۔

درازیں دیوان کو پریاں سرکشند جملہ رالہاک و جنہر کشند

یعنی اور اگر اس سے دیو و جنات سرکشی کریں تو سبکو فرشتے طوق میں پھینچیں گے مطلب
یہ کہ اگر نفس اس طرف ٹھوکنے دے اور جنات و دیو کی طرح مسجد اقصیٰ کو بنانے سے
انکار اور سرکشی کرے تو تم اسکو اسکے سپرد کردو وہ اسکو قابو میں لے آویگا۔

دیو یکدم کرژ رود از کر و زرق تازیانہ آیدش بر سر جو برق

یعنی دیو یکدم کو لکڑی و فریب سے کج روی کرے تو اسکے سر بجلی کی طرح کوڑا آجینگا۔ مطلب
یہ کہ پھر یہ حالت ہو جاوے گی کہ جب ذرا نفس سرکشی کو لگا اسی وقت اسکو سزا ملجاوے گی
تو یہ فرمایا تھا کہ سلیمان یعنی مرشد کے سپرد اپنے کو کر دو آگے ترقی فرماتے ہیں کہ

چو سلیمان شو کہ تاد یوان تو سنگ برندانے ایوان تو

یعنی سلیمان علیہ السلام کی طرح ہو جاؤ تاکہ تمہارے شیاطین تمہارے محل کیلئے پتھر
تراشیں مطلب یہ کہ تم خود مرشد کی طرح کامل ہو جاؤ۔ تو پھر نفس و شیطان تمہارے
رام ہو جا دیں گے اور پھر ہی تمہارے کام آویں گے اور تمہاری سب سے بھی مدد دیں گے
جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کو مسجد بنانے میں جنات اور دیو مدد دے رہے تھے۔

چوں سلیمان باش ہو سواں لپو تا تر افرمان بروجنی و دیو،

یعنی سلیمان علیہ السلام کی طرح بے وسواس اور شک ہو جانا کہ جن اور دیو سب تیری

تا بعداری اور فرماں برداری کریں۔

خاتم تو اس لالہ است ہر شکار
تا نگر دو دلو را خاتم شکار

یعنی تمھاری انگوٹھی بہ دل ہے ہوشیار رہنا کہیں یہ انگوٹھی کسی دیوانی شکار نہ بجاوے۔

پس سلیمانی کند بر تو دلم
دلو یا خاتم حذر کن واسلام

یعنی پھر دلو مع انگوٹھی کے تجھ پر ہمیشہ سلیمانی کرے فرمایا تارہ والسلام مطلب یہ کہ
اوپر فرمایا تھا کہ سلیمان کی طرح ہو جانا کہ سب دلو و پری تیکر کہنے میں ہو جاویں اور سب

یتری تا بعداری کریں آگے بر بنا مشہور فرماتے ہیں کہ دیکھو جس طرح سلیمان علیہ السلام

کی انگوٹھی ایک دیوتے کے لی تھی اور وہ سلیمان بن بیٹھا تھا اسی طرح کہیں اس نفس

و شیطان کا قابو تمھارے دل پر جو کہ اس انگوٹھی کی طرح ہے نہ چلجاوے۔ اور پھر یہ

تم پر قابو یافتہ ہو جاوے۔ لہذا ذرا بچتے ہی رہنا واسلام اور یہ ضروری نہیں ہے کہ

مولانا اس انگوٹھی کے قصہ کو صحیح ہی مانتے ہوں غالباً کہ قصہ کو تو غلط ہی مانتے

ہیں مگر بر بنا مشہور فرما دیا ہے۔ اور اوپر دل کو تشبیہ مسجد اقصیٰ سے دی تھی اور یہاں

خاتم سے تشبیہ دی ہے تو اس میں کوئی جج نہیں ہے دونوں سے تشبیہ ہو سکتی ہے غرض کہ

ان نفس و شیطان کو مرشد کے ذریعہ سے قابو میں لا کر خود ان پر حاکم بنو۔ اور ان کے

مکاند سے بچتے رہو۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

آن سلیمانی واسنوخ نیست
در سر سرت سلیمانی کئے نہت

یعنی اے دل وہ سلیمانی نسخ نہیں جو۔ بلکہ تیکر اندر ایک سلیمانی کہنے والا موجود ہے۔

مطلب یہ کہ خود تمھارے ہی اندر ایک ایسی شے ہے کہ وہ مثل سلیمان کے ہے یعنی مع کہ وہ

اس نفس کے سامنے ایسی ہی ہے جیسے کہ سلیمان کو مقابلہ میں۔ لہذا اس سے کام لو۔ اور شکر کامل کو

تلاش کرو آگے شیخ مزدرب سے بجاتے ہیں کہ۔

دلو ہم وقتے سلیمانی کئے
لیک ہر جولاہہ اطلس کے تند

یعنی دلو بھی ایک وقت سلیمانی کرتا ہے۔ لیکن ہر جولاہہ اطلس کب بنتا ہے۔

درست جنبانہ چو دست اولیک
دریاں ہر و شان و قیاس

یعنی وہ اسی کی طرح ہاتھ ہلاتا ہے لیکن دونوں کے درمیان میں ایک بہت بڑا فرق ہے مطلب یہ کہ بعض مرتبہ دہو کہ بازیر بھی مرشدی کہنے لگتے ہیں۔ لیکن ان کے دہو کہ میں رست آجانا اس لئے کہ دیکھو ایک جولاہہ اطلس بنتا ہے اور ایک گاڑنا بنتا ہے دونوں کے ہاتھ یکساں ہی چلتے ہیں مگر ایک نے بننا اطلس اور ایک نے بنا گاڑنا۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ بس اسی طرح ایک جھوٹا ہر اور ایک سچا ان میں بھی ایک فرق غلط ہے۔ لہذا جھوٹوں اور کاروں سے بچنا ضروری ہے اور اسکی پہچان اپنے مقامات پر موجود ہے اُسے فرماتے ہیں کہ۔

در بیان این حدیث معنوی یک حکایت شبنوی اندر شبنوی

یعنی اس باطنی بات کے بیان میں ایک حکایت شبنوی میں کہ۔ مطلب یہ کہ ہم نے جو اوپر لکھا کہ شیخ مزورین و شیوخ صادقین میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے مزورین سے کچھ اور صادقین کو تلاش کرو اس کے بیان میں ایک حکایت دو وزیروں کی لاتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک عہد ایک بادشاہ کے یہاں قصیدہ لکھ کر لے گیا۔ اور سنایا تو بادشاہ نے اپنے وزیر حسن نامی سے کہا کہ اسکو ایک ہزار اشرفیاں دیدو تو وزیر حسن نے کہا کہ حضور یہ تو بہت کم ہیں کم از کم دس ہزار اشرفیاں تو دیجئے غرض کہ اسکو دس ہزار اشرفیاں دیدیں۔ جب وہ خراج ہو چکیں تو وہ شاعر پھر قصیدہ لکھ کر لایا۔ اور یہاں اُس وزیر کا انتقال ہو چکا تھا۔ اُسکی جگہ ایک دوسرا وزیر بٹھا اور اُس کا نام بھی حسن ہی تھا۔ جب اُس شاعر نے قصیدہ سنایا تو بادشاہ نے حسب معمول ایک ہزار اشرفیاں العام دینے کا حکم دیا۔ تو یہ دوسرے وزیر صاحب بوئے کہ حضور یہ بہت زیادہ ہے اسقدر دینے کی کیا ضرورت ہے بادشاہ نے کہا کہ میں نے اسکو پہلے بھی ایک ہزار دینے کو کہا تھا اور وزیر نے دس ہزار دلوائی تھیں تو اب ایک ہزار سے کیا کم ہو۔ وزیر بولا کہ آپ اس کام کو میرے سپرد کر دیجئے میں اسکو نشانہ دوں گا۔ بادشاہ نے منظور کر لیا۔ وزیر نے اس شاعر کو اسقدر ٹھلایا کہ پریشان ہو گیا۔ اور مایوس ہو گیا۔ اسوقت اس نے اسکو کچھ اشرفیاں دیدیں شاعر نے ان ہی کو غنیمت جانا اور پوچھا کہ اسکا کیا نام ہے معلوم ہوا کہ اسکا بھی نام حسن ہی ہے تو اس نے کہا کہ حسن مل لیا اس حسن میں کوئی سامان کافی ہے۔ تو دیکھو جس طرح وہ بھی وزیر تھا یہ بھی وزیر اسکا نام بھی حسن تھا اسکا نام بھی حسن ہی تھا مگر وہ اسقدر سخی اور فائدہ پہنچانے والا

تھا اور یہ کس قدر کجس اور ضرر پہونچانے والا تھا۔ اسی طرح شیخ مزورین و صادقین میں
فرق ہوتا ہے خوب سمجھ لو اب حکایت سنو۔

شرح حبیبی

ایک شاعر کو بادشاہ کے صلہ دینے اور وزیر حسن نامی
کے اس صلہ کو زیادہ کرنے کا قصہ

<p>شاعرے آورد شعری پیش شاہ شاہ مکرّم بود فرمودش ہزار پس وزیرش گفت کاین اندک بود از چو او شاعر پس از تو بحر دست قصہ گفت آن شاہر او فلسفہ دہ ہزارش داد و خلعت در فروش پس تفحص کرد کاین سعی کہ بود پس بگفتندش فلان الدین وزیر در شنائے او یکے شعہ در راز بے زبان لب بہاں نعمائے شاہ بعد سائے چنہ بہر رزق گشت</p>	<p>بر اسید خلعت و اکرام و جاہ از زر سنج و کرامات و شمار دہ ہزارش بدیہ دہ تاوارود دہ ہزارے کہ بگفتم او کم است تا بر آمد عشر خرمن از کفہ خانہ شکر و شنائشت آن سرش شاہرا اہلیت من کہ نمود آن حسن نام و حسن خلق و ضمیر بر نوشت و سوئے خانہ رفت باز بدیہ شہ میگرد و خلعت ہائے شاہ شاعر از فقر و غور محتاج گشت</p>
---	--

گفت وقت فقر و تنگی دوست	جستجوئے آزمودہ بہتر است
در گئے را کار مودوم از کرم	حاجت نور اہمان جانب برم

ایک شاعر بامید خلعت واعزاز و اکرام ایک بادشاہ کی حضور میں ایک قصیدہ لایا، بادشاہ چونکہ اہل کمال کا قدردان تھا اسلئے اس نے حکم دیا کہ انکو ایک ہزار اشرفیاں دیدی جائیں اور انکی خوب تعظیم و تکریم کی جائے اور ان پر بہکیر بھی کچا وے۔ وزیر نے کہا کہ یہ عطیہ بہت مقہور ہے دس ہزار دیکھئے، تاکہ یہ خوش وائیں جاوے۔ اس جیسے شاعر اور آپ جیسے سخی کی نسبت سے یہ دس ہزار ہی جو میں نے کہے ہیں کم ہیں القصہ اس فلسفہ کے باہر حاکم نے بادشاہ سے اسکے متعلق یہاں تک گفتگو کی کہ خرمن کا عشر گھونڈروں میں سے ہی نکلتا یعنی بادشاہ نے اسکا پورا پورا حق ادا کر دیا۔ اور حکم دیدیا کہ دس ہزار اشرفیاں اور ان کے مناسبت خلعت انکو دیدیا جاوے اس سے شاعر نے بادشاہ کی بہت کچھ ثنا و صفت کی۔ اور اسکا سر گویا کہ بادشاہ کی ثنا و صفت کا گھر ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے تفتیش کی کہ یہ کسی کو شمش بتی اور میری قابلیت بادشاہ پر کسے ظاہر کی ہتی لوگوں نے کہا کہ فلاں وزیر نے جبکا نام ہی حسن ہے اور خلق ہی اچھا ہے اور طبیعت ہی اچھی ہے اس پر اس نے ایک طویل قصیدہ وزیر کی تعریف میں ہی لکھا۔ اور گھر واپس ہو گیا۔ جب وہ واپس ہوا ہے تو بادشاہ کی عطا کی ہوئی نعمتیں اور خلعتیں زبان حال بادشاہ کی تعریف کر رہی تھیں چند سال کے بعد فقر و فاقہ کے سبب اسکو پھر رزق اور اسکے لئے سفر کرنے کی ضرورت ہوئی۔ اس وقت اس نے دل میں کہا کہ محتاجی اور تنگدستی کے وقت اسی کی جستجو بہتر ہے۔ ایک مرتبہ آزما چکے ہیں اور جس درگاہ کو میں ایک مرتبہ آزما چکا ہوں بہتر ہے کہ اس نئی ضرورت کو بھی اسی کی طرف لیجاؤں۔

معنی اللہ گفت آل سیمویہ	یوہون فی الحوائج ہم لدیہ
گفت الہنا فی حوائجنا الیک	والتمسنا صا و جدنا یا الیک

<p> صدمہ ہزاران عاقلان در وقت در پہنچ دیوانہ فلیں کوے این کنند گردیدند ہزاراں بار بیش بلکہ جملہ ماہیاں در موجاں بلکہ جملہ موجاں بازی کناں پیل و گرگ و حیدر و اشکار نیز بلکہ خاک و باد و آب و ہم شرار ہر دوش لایہ کنند ہم آسماں استن من عصمت و حفظ تو است ویں زمین گوید کہ دارم بر سرار جملگاں کیہ از وہ دوختند ہر بنیہ زوہر آوردہ برات ہیں از خواہید نے از غیر او در بخواہی از دگر ہم ادوہد آنکہ معرض راز زرقاروں ٹیند </p>	<p> جملہ نالان پیش اُن دیاں فرد بر بخیلے عساجزے گدیتند عاقلان جان کو کشیدندش پیش جملہ پرندگان براوجہاں ذوق و شوقش را عیاں اند عیاں آرد ہاے زفت مور و سار نیز مایہ زویا بند ہم دے ہم ہمار کہ فرو گنڈارم اے حق یکزماں جملہ مطوی بین اُن دو دست ایکہ برآیم کہ گردستی سوار دادن حاجت از دواختند استعینوا منہ صبرا والصلوة آب و دریم جو مجو در خشک جو بر کف میلش سخا ہم اونہد رو بہ و آری بطاعت چوں کند </p>
---	---

اب مولانا انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لفظ اللہ کے معنی سیبویہ نے یہ بیان کیے ہیں
 کہ لوگ اسکی طرف اپنی ضروریات میں مضطرب ہوتے ہیں اور اس نے کہا ہے کہ اسکا مطلب یہ ہے
 کہ اسے ذات پاک ہم اپنی ضروریات میں تیری طرف گھبرا کر آتے ہیں اور تجھ سے اُن کو طلب کرتے
 ہیں اور تیرے پاس انکو پاتے ہیں پس یہ نام ہی اسکی لجا و ماویٰ ہونے پر دلالت کرتا ہے علاوہ

اسکے سیکڑوں اور ہزاروں عاقل تکلیف کے وقت اسکی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور لیکو کوئی
 جینون اور پاگل ہی نہیں کرتا۔ کہ کسی بخیل اور عاجز سے بھیک مانگے پس ثابت ہوا کہ وہ جو
 کریم اور قادر مختار ہے۔ کیونکہ اگر عقل ہزاروں مرتبہ سے بھی زیادہ اُس کے عطایا و انعامات
 کو نہ دیکھ لیتے تو کہاں کو اپنے کو اسکے سامنے طلب حاجت کیلئے لیجاتے۔ اور کچھ عقل ہی
 پر منحصر نہیں بلکہ موجوں میں رہنے والی تمام مچھلیاں اور ہوا پر اڑنے والے تمام پرندے
 بلکہ وہ تمام موجیں جو کہ اُسی کے ذوق شوق میں نہایت کھلم کھلا کھیل رہی ہیں نیز ہاتھی
 بھیرے شیر کار بڑے بڑے اژدہ چھوٹی چھوٹی چوئیاں سانپ بلکہ خاک ہوا یا زنگ
 بھی سب کے سب اسی سے سامان بقا و وجود پاتے ہیں اور اسی کی طرف سے ان تکلیف
 خزاں آتی ہے اور اسی کی جانب سے بہار عیش۔ نیز یہ بلند اور عالیشان آسمان بھی ہر وقت
 متضرع رہتا ہے۔ کہ آپ میری امداد تھوڑی دیر کیلئے ہی نہ روکنے میرا ستون آپ کی
 حفاظت اور بچاؤ ہی ہے۔ کیونکہ آپ کے دست قدرت میں لپٹا ہوا ہوں۔ اور زمین
 کستی ہے کہ اسے وہ ذات جس نے مجھے پانی پر قائم کیا ہے آپ مجھے قائم رکھئے نیز تمام
 لوگوں نے تھیلیاں اُسی سے دولت لیکر سی ہیں اور دوسروں کی ضروریات کا پورا کرنا اُسی
 سے سیکھا ہے اور ہر نئی اسکی طرف سے یہ حکم لایا ہے کہ صبر و صلاۃ کے ذریعہ سے اس
 مدد چاہو ان وجوہ کی بنا پر تم کو جو کچھ مانگنا ہو حق سبحانہ ہی سے مانگو نہ کہ کسی اور سے اور
 پانی سمندر میں تلاش کرو نہ کہ سوکھی ندی میں۔ سمندر حق سبحانہ ہیں اور سوکھی ندیاں
 اور لوگ۔ کیونکہ وہ ہالک الذات والصفات ہیں۔ ان کے پاس جو کچھ ہے عطائی ہے
 تو جو خود اس کے محتاج ہیں تم اُن کو اپنا محتاج الیہ کیوں بناتے ہو۔ دیکھو اگر تم اور اسے
 مانگو گے بھی تب بھی وہی دیکھا کیونکہ اُس سخاوت کی خواہش و رغبت وہی تو پیدا کرتا ہے
 پس معلوم ہوا کہ غیر اُسکے مشیت کے بغیر تمہارے ساتھ کچھ سلوک نہیں کر سکتا پس تم کو
 چاہئے کہ اس واسطے کہ درمیان سے اڑا دو اور براہ راست اُس سے مانگو شاید تم کو خیال ہو
 کہ وہ دیکھا نہیں مگر تم سوچو کہ جو اعراض کرنے والے کو درپہ دیکر قارون بنا دیتا ہے وہ نہایت
 جبکہ تم اسکی طرف مطیعانہ متوجہ ہو گے تمہاری ساتھ کیا کچھ سلوک نہ کرے گا۔

بار دیگر شاعر از سودائے داد
 بدید شاعر چہ باشد شعر نو
 محسناں با صد عطا و جود و بر
 پیش آن شعر بہ از صد تنگ شعر
 آدمی اول حسریں نان بود
 سوئے کسب سوئے غضب و صیقل
 چون بنادر گشت ستغنی ز ناں
 تاکہ اصل و نسل او را بردہند
 تاکہ کز وفرد زربخشی او،
 خلق ما بر صورت خود کرد حق
 چونکہ آن خلاق شکر و حمد جوست
 خاصہ مر حق کہ در فضل ست چیست
 در نباشد اہل زان باد و دروغ
 این مثل از خود نگفتم ای رفیق
 این ہمہ گفت چون بشنید قبح
 رفت شاعر سوئے آن شاوہر
 محسناں مردنہ احسانا بماند
 ظالمان مردنہ مانند ان ظالما

رو بسوئے آن شہ محسن نہاد
 پیش محسن آرد و نہند گرد
 زر نہادہ شاعران را منتظر
 خاصہ شاعر کو گہ آرد ز قعر
 زانکہ قوت نان ستون جان بود
 جان نہادہ بر کف از حرص اہل
 عاشق نام است و بیج شاعران
 در میان فضل او مہینہ شد
 ہمو عنبر بود ہد در گفتگو
 وصف ما از وصف او گیر سبق
 آدمی را بیج جوئی نیز خورست
 پر شود زان باد چون خیک درست
 خیک بدید است کے گیر و فروغ
 سر سری شنو چو اہلی و مضیق
 کہ چرا فرہ شود احمد بہ مسیح
 شعر اندر شکر احسان کاں نمود
 اے خنک انرا کہ این مرکب براند
 وائے جانے کو کند مکر و دغا

گفت پغیب خرنک آں را که او
مرد محسن لبیک احسانش نمود
نام نیک او ز فعل نیک و آں
وائے آنکو مرد و عصیانش نمود
ایں رہا کن زانکه شاعر برگز
برد شاعر شعر سوئے شهر یار
نازنین شعرے پراز دُر در دست
شاه ہم بر خوئے خود گفتش ہزار
لیکن ایں بار آں وزیر پُر ز وجود
بر مقام او وزیر نور میس
گفت اے شہ خرم جہاداریم ما
من بر بچ عشر ایں اے مغتنم
خلق گفتندش کہ اواز پیغیب
بعد شکر کلک خانی چون کند
گفت بفشارم و را اندر فشار
انکہ از خاکش دہم از راہ من
ایں مین بگزار کا ستاد م درین
از تر یا گربہ بر تو تاثرے

شد ز دنیا ماند از و فعل نکو
نزدیزد آں دین احسان نیست خورد
پس نمودست او یقین بنگر عیاں
تا نہ پنداری برگ او جان ببرد
دام دارست و قوی محتاج جز
بر امید بخشش و احسان یار
بر امید و بوئے اگر ام نخست
چون چنین بد عادت آں شهر یار
بر براق غر ز دنیا رفت بود
گشتہ لیکن سخت جرم و خیس
شاعرے را بنود ایں بخشش مزا
مرد شاعر را خوش و راضی کنم
دہ ہزارے زین دلاور بردہ است
بعد سلطانی گدائی چون کند
تا شود زار و نزار از انتظار
دار باید بچو گلبرگ از چمن
اگر تقاضا کر بود ہم آتشیں
نرم گرد و چون بہ بیند او مرا

گفت سلطان نش بر دفرمان تراست
گفت و را دو صد چوں او گدا
جنس اورا دو چو او صد هزار
پس گفتندش صاحب اندر انتظار
شاعرش چند آنکه حاجت می نمود
شاعر اندر انتظارش پیش
گفت اگر زرنه که دشنام دهی
انتظارم کشت یارے گو برو
بعد از انش دا در ربع عشر آن
کاں چنان نقد و چنان بسیار بود
پس بگفتندش که آن دستور را
که مضاعف ز قومی شد آن عطا
این زمان او رفت احسان را
رفت از ما صاحب را دور شد
رو بگیر این را و زینجا شب گریز
ما بصد حیلست از و این مدیه را
او بدیشان کرد و گفت ای شفقان
چیسست نام این وزیر جامه کن

لیک شادش کن کنیکو گو و ماست
تو بمن بگذار و فارغ شو شش
تو را کن با من و بر من گذار
شد زستان و دے و آمد بهار
صاحبش در وعده حیل می فرود
بس زبون این غم و تدبیر شد
تا رهد جانم ترا با ششم ره
تا رهد این جان مسکین از گرو
ماند شاعر اندر اندیشه گراں
این که دیرا شکفت دستم خار بود
رفت از دنیا خدا مرزش دهاد
کم همی افتاد در بخشش خطا
او بکردار حق و لے احسان نمود
صاحب صلاح درویشان رسید
تا نگیرد با تو این صاحب تیز
بستیم اے بخیر از جبهه ما
از کجا آمد بگو سید این عوا
قوم گفتندش که نامش بهم حسن

گفت یارب نام آں و نام این	چوں یکے آمد درینج اے ربیں
آن حسن نامی کہ از یک کلک او	صد وزیر صاحب آمد چو دج
این حسن کز ریش زشت این حسن	می توان با فید اے جان صد سن
بر چنین صاحب چو شاه صفا کنند	شاه و ملکش را ابد رسوا کند

غیر تو وہ شاعر بخیال بخش اس حسن بادشاہ کی طرف چلا اور اپنے مناسب پیشکش کیلئے
 ہدیہ لیچلا اور شاعروں کا ہدیہ اسے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ وہ نیا قصیدہ کہیں اور محسن کے
 پاس لا کر اسے گروہ دین یعنی اسکے ذریعہ سے جرمفعت کریں اسلئے اس نے بھی ایسا ہی
 کیا اور ہر تو شاعروں کی یہ حالت ہے کہ وہ قصیدہ کہہ کر جرمفعت کرتے ہیں۔ اور محسنوں کی
 یہ حالت ہے کہ سیکڑوں عطاؤں اور سخاوتوں اور احسانوں کی راہ سے انھوں نے دولت
 رکھ چھوڑی ہے۔ اور شاعروں کے منتظر ہیں۔ اور شعر کے اتنے قدردان ہیں کہ ان کے نزدیک
 ایک شعر پشیمینہ کے سو گٹھوں سے زیادہ با وقعت ہے بالخصوص وہ شاعر جو پتال مضامین
 لاتا ہو اس کے شعر کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ راز اس قدر دانی کا یہ ہے کہ آدمی کو سب سے پہلے
 روٹی کی خواہش ہوتی ہے۔ کیونکہ غدا روح کی بقا کا ذریعہ ہے اسلئے وہ کمائی اور غصب
 اور دیگر سود بیروں کے لئے حرص امید کے سبب جان ہتھیلی پر لئے ہوتا ہے۔ اور ان کی تحصیل
 کے لئے انتہائی کوشش کرتا ہے۔ مگر جبکہ وہ اتفاقاً روٹی کی طرف سے بی فکر ہو جاتا ہے تو
 اس وقت وہ نام و نمود اور شاعروں پر عاشق ہوتا ہے تاکہ وہ لوگ اسکے آبا و اجداد اور سکی
 اولاد کو اپنی تعریف سے نفع پہنچا دیں۔ اور اسکے اظہار فضل کیلئے ممبر قائم کریں۔ تاکہ ان کی
 شان و شوکت اور زرخشی ان کی گفتگو سے غنہ کی بو کی طرح منتقل ہو اور اس خواہش کا راز یہ ہے
 کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں اپنی صفت پر پیدا کیا ہے اور ہماری صفات ان کی صفات کے ظلال
 و عکوس اور ان سے مستفید ہیں پس چونکہ حق سبحانہ اپنے بندوں سے طالب حمد و ثنا ہیں
 اسلئے آدمی بھی خواہاں مہج ہے۔ بالخصوص اہل اللہ جو کہ فضل میں کامل ہیں وہ تو تعریف
 یوں بھول جاتے ہیں جیسے صحیح سالم شک ہوا سے اور یہ اثر طبعی و اقصائے سلاست و

لطافت حس نہوتا ہے۔ نہ کا زروے افتخار و خود بینی اور برخلاف ان کے جو لوگ مع کے
اہل نہیں ہیں وہ اس جھوٹی تعریف سے معتد بہ اثر قبول نہیں کرتے کیونکہ اُن کی مثال
اسی ہے جیسے بھٹی ہوئی مشک کہ وہ ہوا سے پھول نہیں سکتی۔ صحیح و سالم مشکا و بھٹی
ہوئی مشک کی تمثیل میں نے اپنی طرف سے نہیں دی ہے۔ اسلئے اگر تو اہل اور صاحب ہنر
ہے تو اسکو معمولی نہ سمجھنا بلکہ یہ تمثیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوقت بیان فرمائی
ہے جبکہ آپنے کسی کا طعن سنا تھا کہ احمد اگر رسول ہیں تو اپنی تعریف سے کیوں خوش ہوجتے
ہذا احوالہ ردو المحشون خطوطی تقریر المقام حیث قالوا المشار الیہ فی قولہ
ابن مثل الخ قولہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ و قالوا لیفہی متہ ان الحدیث
ورد فی جواب طعن الطاعن لا نہ لیس فی الحدیث ما یدل علی انہم ہوا ولا فی
کلام مولانا بل ظاہر کلامہ قدس سرہ یا باہ ایاء اظاہر افاقان قلت التمثیل
لم یثبت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکیف یقال انہ قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم قلنا ہکذا لم یثبت ان حدیث ان اللہ خلق آدم علی صورتہ
ورد فی جواب الطعن فاستویا فی عدم صحۃ النقل و ما قلنا مرجح بظاہر کلام مولانا
فتعین ہو۔ لکن نہ مراد ارفافہی۔ القصہ وہ شاعر بادشاہ کے پاس گیا۔ اور اُس کے
پاس ایک قصیدہ اس احسان سابق کے شکر میں لے گیا جو کہ مراد تھا۔ بلکہ اُسکے آثار و خوبی
نہی۔ اور چونکہ کسی شے کے آثار کا بانی نہ ہونا حکماً اسی شے کا بقا ہے اسلئے گو محسن مرعیتیں
مگر انکا احسان نہیں مرنے۔ ارے بڑی چین ہے اسکے لئے جو یہ گھوڑا دوڑا ہے یعنی احسان کے
علی ہذا ظالم جالتے ہیں اور اُن کے ظلم بانی نہ ہجالتے ہیں اور خرابی ہے اُس شخص کیلئے جو مکر اور
دغا کرے۔ دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چین ہے اسکے لئے جو خود دنیا سے
چلا جاوے۔ اور کوئی اچھا کام اپنی یادگار چھوڑ جاوے۔ غرض محسن مرعیتا ہے۔ مگر اسکا احسان
نہیں مرنے کیونکہ خدا کے نزدیک دین اور احسان کوئی معمولی شے نہیں ہیں کہ وہ انہیں ضائع
ہونے دے۔ لہذا وہ انکو باقی رکھتا ہے اور فعل نیک کے نہ مرنے کی دلیل یہ ہے کہ نیکنامی
اثر ہے فعل نیک کا۔ اور نیکنامی موجود ہے۔ تو یقیناً ثابت ہوا کہ فعل نیک مر نہیں۔ تم اسکا

مستندہ کر سکتے ہو اور خرابی ہے اسکے لئے جو مرجئے اور اسکے گناہ نہ میں ایسے شخص کو تم
 ہرگز نہ سمجھنا کہ وہ مرکز چکا گیا۔ توبہ توبہ بھلا کہیں بچ سکتا ہے۔ وہ تو اوچھپس گیا کیونکہ
 اس وقت وہ اسکا خمیازہ بچھٹے گا۔ اچھا اب اس ذکر کو چھوڑو اسلئے کہ شاعر راہ میں اور
 قرضدار ہے۔ اور روپیہ کی اسکو شدید ضرورت ہے لہذا اسکو بادشاہ تاک ہو بچانا چاہئے
 خیر تو وہ شاعر بامید عطا و اکرام و احسان گذشتہ ایک نازک قصیدہ جو درنا سفتہ سے لہرز
 تھا بادشاہ کی حضور میں لیگیا۔ اور بادشاہ نے بھی حسب عادت اسکو ہزار اشرفیاں دیئے
 حاکم دیدیا۔ کیونکہ اسکی عادت یہ ہی تھی کہ وہ ہزار ہی دیتا تھا مگر اس مرتبہ وہ سخاوت سے
 لبالب وزیر براق عزت پر سوار ہو کر دنیا سے خصلت ہو چکا تھا۔ اور اسکی جگہ ایک نیا وزیر
 حاکم ہو گیا تھا مگر یہ وزیر سخت بخیل اور بے رحم تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ حضور ہم کو بہت
 کام ایسے کرنے ہیں جنہیں خراج کی ضرورت ہوگی۔ اسلئے ایک شاعر کو اتنا دیدینا مناسب نہیں
 میں اس قسم کے چالیسویں حصہ پر رضا مند اور خوشنود کر دوں گا۔ سپر لوگوں نے کہا کہ یہ
 شخص اس سے پیشتر بادشاہ سے دس ہزار اشرفیاں لیا چکا ہے۔ اب یہ شکر کے بعد بائیں
 کیسے چاہیگا۔ اور بادشاہی کے بعد گدائی کیونکر کریگا۔ یعنی اتنے بڑے عطیہ کے بعد اس
 قلیل قسم پر کیونکر رضا مند ہوگا۔ اس نے کہا کہ میں اسے خوب دباؤ لگاتا کہ وہ انتظار سے
 مجبور ہو جاوے۔ اس وقت اگر میں سے رستہ کی مٹی ہی اٹھا کر دیدوں گا تو وہ اسکو اب
 سمجھیکا جیسا کہ بارغ میں سے پھول کی پتی لگتی۔ حضور آپ اسکو میرے حوالہ کر دیں وہ
 تقاضا کرنے میں آتش کا پرکالہ ہی کیوں نہوں خود اس سے سمجھ لوں گا۔ اگر وہ ثریا سے ثری
 تک اور آسمان سے زمین تک بھی آڑیگا تب بھی جبکہ وہ مجھے دیکھیکا تو فوراً نرم ہو جاوے گا
 بادشاہ نے کہا کہ اچھا جاؤ تم جانو مگر اسے خوش کر دینا۔ کیونکہ وہ ہمارا ستائش گر ہو اگئے
 کہا کہ آپ اسکو اور اس جیسے لکیروں جھاک منگوں کو چھپ چھوڑ دیجئے۔ اور آپ ملین
 رہئے۔ بلکہ ایسوں کو اور ایسے تین لاکھ کو آپ میرے حوالہ کر دیجئے اور مجھ پر چھوڑ دیجئے میں آپ
 دیکھ دوں گا۔ آپ بالکل خاطر جمع رکھئے وہ یہ لکیر آیا اور اگر اسے انتظار میں ڈال دیا۔ گرمیاں
 بھی گز گئیں خزاں کا زمانہ بھی ختم ہو گیا اور بہار کا زمانہ آگیا مگر ہنوز روز اول شاعر اس کو

جس قدر اپنی ضرورت دکھلاتا تھا وزیر و عدو میں اتنی سی چالاک کرتا تھا غرض وہ بچا رہ
انتظار میں بڑبا ہو گیا۔ اور فکر و تدبیر سے بہت بچ ہو گیا۔ بالآخر اُس نے کہا کہ اگر روپیہ
نہیں دیتے تو گالی ہی دیتے کچھ تو دیجئے۔ تاکہ میری جان اس بلا سے بچوٹ جائے
اگر آپ ایسا کریں تو میں آپ کا عمر بھر غلام رہوں گا۔ اس انتظار نے تو مجھے مار ڈالا۔ اب
اتنا ہی کہہ دیجئے کہ جاہم کچھ نہ دیں گے تاکہ مجھ بچا رہ کی جان تو اس قید سے بچوٹ جائے
میں دوسری کوئی ٹھکانہ ڈھونڈوں اسکے بعد اس نے اس رقم کا چالیسواں حصہ اُس کے
حوالہ کیا۔ یہ دیکھ کر شاعر کو بہت مسخ ہوئی کہ پہلی قسم تو فوراً ہی مل گئی تھی اور اس قدر
زیادہ تھی اور یہ بھول دیر میں کھلا کر منٹھی بھر کاٹنے لگے اس میں بھید کیا ہے۔ لوگوں نے
کہا کہ پھلا وزیر خدا اس کو جزا دے دنیا سے سد بار گیا ہے۔ جس کے سبب وہ بخشش دہ چند
ہو گئی تھی۔ اور جس کے سبب بخشش میں غلطی واقع نہ ہوئی تھی نہ بلحاظ مقدار کے اور نہ باعتبار
زمان کے اب وہ وزیر خصمت ہو گیا اور احسان کو بھی اپنے ساتھ ہی لیتا گیا۔ اس لئے
یہ صورت پیش آئی۔ دیکھو وہ وزیر تو ضرور مر گیا ہے مگر اس کا احسان نہیں مرا۔ اور اسی طرح
اس کی نیکنامی باقی ہے جو ثبوت ہے اس کے احسان کے زندہ ہونے کا۔ ہاں تو انھوں نے کہا کہ ہمارا حکیم
اور صحیح الافعال وزیر خصمت ہو گیا اور اس کی جگہ یہ فقیروں کی کھال نوچنے والا آپو بچا
اچھا جو یہ دے تم اس سے لیلو اور بات ہی کو روانہ ہو جاؤ۔ ایسا نہ کہ یہ تمہارا دشمن ہو جائے
کہ اس نے ہمارے عطیہ کی قدر نہیں کی۔ ہم نے سوتدبیروں سے اُس سے یہ رقم نکالی ہے
آیکو تو خبر نہیں کہ ہم نے کیا کیا کارروائیاں کی ہیں۔ یہ شکر وہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوا
اور کہا کہ یہ ظالم کہاں سے آمر اور اس کے برعکس سوٹ وزیر کا نام کیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس کا
نام بھی حسن ہے۔ اُس نے کہا کہ اے اللہ اس کا نام ایک کیس ہو گیا۔ یہ تو بڑے افسوس کی
بات ہے وہ تو وہ حسن تھا کہ اسکے قلم کی ایک حرکت سے سیکڑوں وزیر خواہاں سخاوت
تھے اور وہ حسن ہے کہ اس کی بڑی ڈاڑھی سے سیکڑوں رسیاں بنائی جاسکتی ہیں کیونکہ
یہ اسی قابل ہے۔ اگر بادشاہ سلامت ایسے وزیر کی بات نہیں گے تو بادشاہ کو بھی اور اس کے
ملک کو بھی ہمیشہ کیلئے بدنام کر دیا۔ چنانچہ فرعون نے ہامان کی بات سنی تو دیکھو اس کا

کیا انجام ہوا تفصیل اس اجمال کی یہ ہے۔

بادشاہ کی مروت کے فاسد کرنے میں اس وزیر
کی بددائی کا ہامان وزیر فرعون کے مشابہ ہونا

چند آں فرعون می شد نرم و رام
چوں بہا ہماں کہ وزیرش بود او
چو بہا ہماں مشورت کردے رآں
نہیں بگفتے تا کنوں بودی خدیو
ہمچو سنگ منجنیق آئے
ہر چہ صدوزاں کلیم خوش خطا
عقل تو مغلوب ستور ہواست
تا صحرے ربانے پندت دھند
کایں نہ بر جایست ہیں از جا نشو
وانی آں شہ کہ وزیرش ایں بود
شاد آں شاہ ہے کہ اور ادستگیر
شاہ عادل چوں قرین او شود
چوں سلیمان شاہ چوں آصف وزیر
شاہ فرعون و چو ہامانیش وزیر

چوں شنید و او ز موسیٰ آن کلام
مشورت کردے کہ کینش بود خو
مانعش گشتے مدام آن سخن چاں
بندہ گردی زندہ پوشی را بر یو
آن سخن بر شیشہ خانہ او زدے
ساختے در یکدم او کردے خراب
در وجودت رہزن راہ خداست
آن سخن را او بفن طرح نہ
نیست چنداں با خود آشیا مشو
جائے ہر دو دو رخ پر کیں بود
باشد اندر کار چوں آصف وزیر
نام او نور علی نور ایں بود
نور نورست و عنبر عنبر
ہر در را بنود ز بد بختی گزید

پس بود ظلمات بعض فوق بعض من ندیدم جز شقاوت در لئام ہجوں جاں باشد شہ صفا چو عقل آن فرشتہ عقل چون باروت شد عقل جزوی را وزیر خود مسگیر فرہوار او وزیر خود مساز کیں ہوا پر صرصر خالے میں بود عقل را دو دیدہ در پایاں کار کہ نہ فرساید نہ ریزد در خستہاں در چہ عقلت بہت با عقل دگر باد و عقل از بس بلا ہا وارہی	نے خریدیا رونہ دولت روز عرض کہ تو دیدے رساں از سن سلام عقل فاسد روح را آرد بہ نقل سحر آموز دو صد طاغوت شد عقل کل را سازاے سلطان وزیر کہ بر آید جان پاکت از ساز عقل را اندیشہ یوم الدین بود بہر آن گل می کشد آن ہیخ خار باد بہر خرطوم ز خشم دور از اں یا رباش و مشورت کن لے پدر پائے خود براوج گرد و نہاہنی
--	--

فرعون جب مومن علیہ السلام کی گفتگو سنتا تھا تو کب قدر نرم اور ہنقاد ہوتا تھا کہ جب ہامان کینہ فہصلت سے مشورہ کرتا تو ہمیشہ اسکو روکتا اور کہتا کہ اب تک آپ خدا تھے اور اب اس گدڑے والے کے مکر کے سبب اسکے غلام ہو جاؤ گے۔ کیا یہ آگاہو گوارا ہے یہ بات سنگ متعین کی طرح آئی اور اس کے قصد و ارادہ کے شیش محل سے ٹکر کر اڑنے سے چلتا چور کر دیتی اور جو عمارت مومن علیہ السلام سودن میں بناتے وہ ایک دم میں گرا دیتا اور انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فرعون کی طرح تمہاری عقل بھی خواہش نفسانی سے مغلوب ہے اور تمہارے وجود میں بھی ایک راہ خدا کا ہزن موجود ہے چنانچہ جب کوئی ناصح ربانی تمہیں نصیحت کرتا ہے تو وہ اس بات کو چالاک کی مانند دیتا ہے اور کہتا ہے

کہ یہ بات مناسب نہیں تم کو اپنی جگہ سے ہلانا چاہیے اور یہ بات کوئی قابلِ قوت نہیں ہے۔ تمکو ہوش میں آنا چاہیے۔ اور اس پر فریفتہ نہ ہونا چاہیے۔ افسوس ہے اس بادشاہ پر جسکا وزیر ایسا ہو۔ ایسے دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور فرد میں اس بادشاہ کے اس کے معین ہمام آصف ساد وزیر ہو۔ جبکہ عادل بادشاہ کو ایسا وزیر ملجاوے۔ تو وہ نور علی نور کے خطاب کا مستحق ہے۔ اور جبکہ سلیمان سا بادشاہ اور آصف ساد وزیر ہو تو یوں کہنے کہ نور علی نور اور عمیر برعبر ہے۔ اور اگر فرعون سا بادشاہ اور ہامان ساد وزیر ہو تو لا محالہ دونوں بد ہو گئے۔ اور ظلمات بعضہما فوق بعض کا مصداق بنیں گے۔ نہ عقل انکی معین ہوگی اور نہ قیامت میں دولت ان کے کام آوے گی بات یہ ہے کہ پاجیوں کے اندر تو بد بختی ہی ہوتی ہے میں نے تو ان کے اندر بحر شقاوت کے اور کچھ دیکھا نہیں۔ اگر تم نے دیکھا ہو تو ہمارا بھی سلام کہدینا۔ دیکھو بادشاہ جان کے مانند ہوتا ہے اور وزیر عقل کی مثل۔ اور عقل فاسد کا قاعدہ ہے کہ وہ جان کو اسکے اصلی مرکز سے ہٹا دیتی ہے۔ اور عقل جو اصالۃً ملکوتی صفت ہے جو بے مثل ہاروت بنکر بگڑ جاتی ہے تو جان تو کیا سیکڑوں شیطانوں کی آسناد بن جاتی ہے۔ اور ان کو لگتا ہی ہے کہ افسوس سکھاتی ہے۔ پس تم عقل معاش کو اپنا وزیر نہ بنانا بلکہ عقل کل اور عقل معاد کو اپنا مشیر و صلاح کار بنانا اور تم خواہش نفسانی کو اپنا وزیر نہ بنانا کیونکہ اگر تم اسے وزیر بنا دو گے تو تمہاری جان پاک طاعت خداوندی سے نکل جاوے گی کیونکہ ہوائے نفسانی حرص ہے یہ تو فتنی مصلحت کو دیکھتی ہے اور وہی مشورہ دیتی ہے جس میں مصلحت وقت ہو مصلحت عقل معاد کے کہ اسکو روز جزا کا خیال رہتا ہے اور عقل معاد انجام کو دیکھنے والی انگلیں رکھتی ہے اور اس گل کیلئے تکلیف خار برداشت کرتی ہے۔ جو نہ خر ہوگا اور نہ خزاں سے کریگا بلکہ اپنا قائم رہیگا خدا کرے کہ اسکی وہ کو کسی نا اہل کو نصیب نہو۔ اور فائدہ حس شہم کی ناک کا سانس جو اسکی بو کو لیکر قوت شاہمہ تک پہنچا دے اسکی پوسے دور ہے۔ اب تک ہم نے عقل معاد کو مشیر بنایا مشورہ دیا ہے۔ مگر اسوقت ایک اور مفید مشورہ بھی دیتے ہیں وہ یہ کہ اگرچہ تمکو عقل معاد ہو اور تم نے اس عقل معاد کو اپنا مشیر بنالیا ہے مگر عقل شیع کے ساتھ یہی تعلق رکھو اور اس سے بھی مشورہ کروا دو عقلوں کے ذریعہ سے

تم بہت سی بلاؤں سے بچ جاؤ گے اور اتنے رفیع المنزلہ ہو گے کہ ساتویں آسمان سے اڑ پڑو گے
ہاں تو ہم نے اوپر کہا تھا کہ کبھی دیو بھی سلیمانی کرتا ہے مگر اُسکی سلیمانی اور سلیمانی کی سلیمانی
میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اب ہم اسی مضمون کو بیان کرنا چاہتے ہیں سنو۔

شرح شبیری

ایک شاعر کو بادشاہ کے صلہ دینے اور وزیر
حسن نامی کے اُس صلہ کو زیادہ کرنے کا قصہ

شاعری اور دشمنی پیش شاہ برا امید خلعت واکرام مجاہ
یعنی ایک شاعر بادشاہ کے سامنے خلعت واکرام اور مجاہ کی امید پر ایک قصیدہ لایا
شاہ مکرم بود فرمودش ہزار از رخ و کرامات و نشان
یعنی بادشاہ سخی تھا تو اُس نے اس کیلئے ایک ہزار اشرفیاں اور انعامات کا حکم دیا
پس وزیر ش گفت کاین اندک بود وہ ہزارش ہدیہ تداورود
یعنی اسپر وزیر شاہ نے کہا کہ یہ تو کم ہے اسکو دس ہزار ہدیہ دیجئے تاکہ چلا جاوے۔
یعنی خوش ہو کر جاوے۔

از چوا و شاعر پس از تو بحر دست وہ ہزارے کہ بگفتہ اندک است
یعنی اُس جیسے شاعر کیلئے اور تجھ جیسے بادشاہ سخی سے دس ہزار جو میں لائے یہ بھی تھوٹے ہیں
قصہ گفتاں شاہ را و فلسفہ تا برآمد عشر خرمن از کف
یعنی اُس نے بادشاہ سے قصہ بیان کیا اور صلحت بتائی یہاں تک کہ بچے ہوئے اناج
میں سے بھی خرمن کا عشر نکال لیا۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص بچے ہوئے اناج میں سے ہی
جو کہ بالکل بیکار بن گیا ہے عشر نکال دے تو اسکو یہ سمجھنا چاہئے کہ اُس نے پورا پورا حق ادا
کر دیا۔ اسلئے کہ ایسی شے میں سے ہی عشر نکال دیا تو اسی طرح اُس وزیر نے اسکو جو انعام دیا وہ

اس قدر دیا کہ اسکا پورا پورا حق ادا کر دیا۔

دہ ہزار اشرف اودہ خلعت خورش خانہ شکر و ثنا گشت اس سرش

یعنی دس ہزار (اشرفیاں) دین اور اسکے مناسب خلعت دیا تو اس شاعر کا سر شکر و ثنا کا گھر ہو گیا یہ مطلب یہ کہ اس انعام کو لیکر وہ شاعر بہت ہی مشکور ہوا۔

پس تخص کر دکا میں سعی کہ بود شاہ را اہلیت میں کہ نمود

یعنی پھر اس نے جستجو کی کہ یہ کوشش کس کی تھی اور بادشاہ کو میری اہلیت کس نے ظاہر کر دی

پس گفتند ش فلان الدین وزیر آں حسن نام حسن خلق و ضمیر

یعنی لوگوں نے اس سے کہا کہ فلان الدین جو وزیر ہے وہ حسن نامی ہے اور اچھے اخلاق والا

اور اچھے دل والا ہے مطلب یہ کہ لوگوں نے بتلایا کہ فلان وزیر ہے اس نے یہ کوشش کی

در ثنائے او یکے شعر دراز پر نوشت و سو خانہ رفت از

یعنی اس شاعر نے اس وزیر کی تعریف میں ایک لمبا چوڑا قصیدہ لکھا اور گھر کو واپس چلا گیا

بے زبان لب ہماں نعلے شاہ مدح ش میگرد و خلعتاے شاہ

یعنی وہ بادشاہ کے انعامات اور خلعتیں بے زبان و لب کے بادشاہ کی مدح کر رہی تھیں مطلب

یہ کہ بادشاہ نے جو انعامات کئے تھے اور خلعتیں دی تھیں وہ بے زبان حال بادشاہ کی مدح کر

شکر کر رہی تھیں۔

بعد سالے چند بہر رزق گشت شاعر از فقر و غور محتاج گشت

یعنی بعد چند سال کے رزق اور سفر کے واسطے فقر و تنگدستی کی وجہ سے شاعر محتاج ہوا مطلب

یہ کہ بعد چند سال کے جب وہ سب روپیہ پیشہ اسکے پاس ختم ہو گیا تو اسکو رزق کی ضرورت

ہوئی۔ اور اس رزق کی طلب کیلئے اسکو سفر کی ہی ضرورت ہوئی غرض کہ دوبارہ سفر کر کے بادشاہ

کی خدمت میں حاضر ہوا جسکا قصہ آگے بیان کرتے ہیں۔

شاعر کا بعد چند سال کے اسی انعام کی امید پر بھڑانا اور بادشاہ

کا اپنے قاعدہ کے مطابق ہزار دینار کا حکم دینا اور ایک نئے

وزیر حسن نامی کا کہنا کہ یہ بہت زیادہ ہے اور یہ نہیں ہے
خروج و ریش میں اور خزانہ خالی ہے لہذا میں اُسکو دو میں
حصہ ہر راضی کروں گا *

گفت وقت فقر و تنگی و دوست جیتوئے آزمودہ بہتر است
یعنی اُس شاعر نے (دل میں) کہا کہ فقر اور دونوں ہاتھ کی تنگی کے وقت میں آزمائے ہوئے
کی تلاش کرنا بہتر ہے مطلب یہ کہ جب اُسکے پاس کچھ نہ رہا۔ تو اُس نے سوچا کہ میں جسکو ایک
مرتبہ آزما چکے ہیں وہیں چلنا چاہئے وہیں سے کچھ اور ملے گا۔ اور سوچا کہ۔

در گئے را کار مودم از کرم حاجت نور ارجمان جانب برم
یعنی جس درگاہ کو کہ میں نے کرم میں آزما لیا ہے نئی حاجت کو بھی اُنکی جانب کو بلجاؤں
یعنی جس دروازہ پر ایک دفعہ انعام مل چکا ہے اور جس در کو ایک مرتبہ آزما چکا ہوں اب
پھر وہیں چلنا بہتر ہے۔ چونکہ یہاں اُس شاعر نے یہ سوچا تھا کہ جہاں سے ایک مرتبہ مل چکا ہو اب
بھی وہیں ملو اور اُنسی طرف متوجہ ہو تو اس سے مولانا کا ذہن دوسری طرف منتقل ہو گیا کہ
بس اسی طرح چونکہ حق تعالیٰ سے انعامات و عطائیں بار بار مل چکی ہیں لہذا اب بھی یہی سہولت
توجہ کرتے ہیں اور اُن ہی سے طلب کرتے ہیں کہ تمام عمر کا آزما یا ہوا دروازہ ہے اُسی کو نہ چھوڑیں

معنی اللہ گفت آن سببویہ یولہون فی الحوائج ہم لہ یہ
یعنی اُس سببویہ نے لفظ اللہ کے یہ معنی کے کہ حاجتوں میں اُنکی طرف ہی متوجہ ہوتے ہیں۔
گفت اَلْمُتَنَانِی حَوَائِجُ الْیَکِ وَالْمُتَنَانِیَا وَجَدْنَا ہَا الْیَکِ

یعنی کہ کہا کہ ہم اپنی حاجتوں میں آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور ہم نے اُن حاجتوں کو تلاش
کیا تو آپ کے پاس پایا یہ مطلب یہ ہے کہ دیکھو لفظ اللہ کی اصل سببویہ نے اَللّٰہَ اِلَیْہِ رُجُوعُ
(اور یہ تعین بیان کی ہے کہ ہر بار اول اور ہمزہ دوم کو حذف کر دیا اور لام کو لام میں ادغام
کر دیا۔ اور یا کو الف سے بدل لیا لفظ اللہ ہو گیا) اور اَللّٰہَ اصل میں وَلَہُ تھا جسکے معنی ہیں

سرگشتہ اور فریفتہ ہوا تو لفظ اللہ کے معنی ہوئے کہ اسکی طرف سرگشتہ اور فریفتہ ہوا تو درحقیقت حق تعالیٰ کی طرف یوحہ اسکے کہ ان سے پہلے ہی تمام عمر انعامات دیکھے ہیں ہر شخص متوجہ ہوتا ہے اور یوں کہہ کرتے ہیں کہ الہنا الیک فی حوائجنا یعنی ہم اپنی حاجتوں میں آپ کی طرف راغب و متوجہ ہوئے۔

صد ہزار ان عاقل بند وقت درو جملہ نالان پیش آں ویاں فرد
یعنی لاکھوں عاقل لوگ درد کے وقت میں رہتے سب اس حاکم کی تائے آگے بڑھتے ہیں
ہیج دیوانہ فلیو و اس کند ہر بخیلے عاجزے گد تہند
یعنی کوئی دیوانہ ایسی بہبودگی کرتا ہے کہ کسی بخیل عاجز پر سوال کو تنے۔

گر ندیندے ہزار ان بار پیش عاقلان جاں کشید شوق پیش
یعنی اگر لاکھوں بار مزید عطار کو نہ دیکھ چکے ہوتے تو عاقل لوگ اسکے ساتھ کب جان
کھینچو مطلب یہ کہ دیکھو مصیبت کے وقت بڑے بڑے عقلا و فلا سفر اسی کو لکھاتے
ہیں اور اسی سے التجا کرتے ہیں۔ اگر اسکی طرف سے عطا نہ ہوتی اور تمام عمر اسکی طرف سے
انعامات نہ ہوا کرتے بلکہ غور و تخیل یا عاجز ہوتا تو پھر تو کوئی بیوقوف سے بیوقوف
بھی کبھی اس سے التجا کرتا اور کبھی اسکی طرف کوئی بھی متوجہ نہ ہوتا۔ یہ سارے عقلا و جو اسکی
طرف متوجہ ہیں اسکی ہی وجہ ہے کہ پہلے لاکھوں انعامات آپ پر ہو چکے ہیں لہذا جب کوئی مصیبت
کا وقت ہوتا ہے سب اسی ایک واحد کی تائے ہوئے ہیں گے ترقی کر کے فرماتے ہیں کہ۔

بلکہ جملہ ماہیاں در موجا جملہ پرندگان براوجا
یعنی بلکہ تمام مچھلیاں موجوں میں اور تمام اڑنے والے جانور بلند یوں میں۔
بلکہ جملہ موجا بازی کناں، ذوق و شوقش را عیاں اندر عیاں
یعنی بلکہ تمام موجیں کھیل کرتی ہوئی اس کے ذوق و شوق کو بالکل پوری طرح ظاہر کر رہی ہیں
پیل و گرگ و حیدر و اشکار نیز اژدہا و زفت منور و مار نیز
یعنی باہمی اور پھیرنے اور شیر اور شکار بھی اور بڑے بھاری اژدہا اور سانپ اور چوٹیاں بھی
بلکہ خاک و باد و آب و ہم شرار مایہ زو یا بند ہم دے ہم بہار

یعنی بلکہ خاک اور مہر اور پانی اور آگ ہی اُسی سے پونجی پاتے ہیں خزان ہی اور بہار ہی۔
سہر و شلابہ کنند این آسمان کہ فرو نگذارم ای حق یک نماں
 یعنی کہ یہ آسمان ہر دم اُسکی خوشامد کرتا ہے کہ اے حق تعالیٰ ایک گھڑی کو مجھے چھوڑ نہیں
 (اور عرض کرتا ہے کہ)۔

استن من عصمت حفظ لوات جملہ مطوی عین آں دو دست
 یعنی میرا استون آپ کی حفاظت اور بچاؤ ہی ہے تمام چیزیں اُن دونوں ہاتھوں کی قوت
 میں لپٹی ہوئی ہیں یعنی تمام موجودات تحت قدرت میں ہیں جیسا کہ ظاہر و باہر ہو اور پاتے ہیں کہ
 ویں زمین گوید کہ دارم برقرار ایکہ بر اکیم تو کہ دوستی سوار
 یعنی اور یہ زمین کہتی ہے کہ اے وہ ذات جس نے کہ مجھے پانی پر سوار کیا ہے مجھے برقرار رکھنا
جملگان کیسہ ازو برد و خستند وادن حاجت ازو آموختند
 یعنی سب نے اُسی سے تعلیم لی ہے اور حاجت کا دینا اُسی سے سیکھا ہے یعنی دنیا میں
 جو ایک شے دوسری حاجت روائی کرتی ہے یہ سب اُسی سے سیکھا ہے کہ اُس نے ان سب کو
 عطا کی ہے۔ اور پھر یہ سب اور دیکھو اُسی کے حکم سے نفع پہونچا رہے ہیں۔

ہر بنے زویر اور وہ ہرات استعینوا من صبر اور الصلوا
 یعنی ہر بنی اُسکے پاس سے حکم لایا ہے کہ اُس سے صبر اور نماز کے ساتھ ندر چاہو مطلب یہ کہ
 سب انبیاء ہی حکم لائے ہیں کہ حق تعالیٰ سے بذریعہ صبر و صلوة کے مدد چاہو اور اُسی سے امداد
 و حاجت روائی کو طلب کرو۔

ہیں ازو خواہید نے از غیرو آب و یک جو موجود خشک جو
 یعنی ہاں اُسی سے مانگو اُسکے غیر سے مت مانگو اور پانی کو دریا میں تلاش کرو خشک ندی میں
 مت تلاش کرو یعنی اپنی جگہ کو اُسی کے آگے پیش کرو دوسروں کے آگے پیش کرنا فضول ہے
 اسلئے کہ دوسروں کے پاس رکھا ہی کیا ہے۔ اور اُن کو قدرت ہی کس شے کی ہے جو وہ دیدہ بنے
 لہذا اُسی سے طلب کرو جو دے بھی سکے اُسکے سوا اور تو سب ایسے ہیں جیسے خشک ندی ہوتی ہے
 کہ اگر اُمیں سے کوئی پانی لینے لگے تو کیا پانی بچاؤ لگے۔ اسی طرح اگر اُس کے سوا کسی اور سے حوالہ

طلب کرو گے تو کیا وہ حاجت پوری کر دیں گے ہرگز نہیں پھر طلب کرنا فضول اور حماقت ہے۔ آگے ترقی کر کے فرماتے ہیں کہ۔

وَرِخَوَاہِی اَز دَگرِہِم اودہد بِر کُف مِیلِش سَخا ہِم اَو ہند

یعنی اگر کسی دوسرے سے طلب کرو گے تب ہی دی دیں گے اُسکے میلان کے ہاتھ پر سخاوت کو وہی رکھیں گے مطلب یہ کہ اگر تم نے کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلایا تب ہی تو وہی عطا کرینگے ظاہر میں یہ دینے والا ہے ورنہ اصل میں تو یہ ایک واسطہ اور ذریعہ ہے۔ کہ حق تعالیٰ نے اس ذریعہ سے ٹکود لوادیا سورنہ اصل میں عطا کرنے والے وہی ہیں تو پھر اصل ہی کی طرف رجوع کرو واسطوں کی طرف کیوں رجوع کرتے ہو۔

اَنکہ معرضِ رازِ زرقاروں کند رُو بدو آری بطاعت چہیں کند

یعنی وہ ذاتِ ثناء عرض کرنے والوں کو روپیہ سے قارون کر دیتے ہیں تو اُنسی کی طرف طاعت کیسا تھ متوجہ ہو تو کیا کچھ کریں گے مطلب یہ کہ اُنکی تو وہ شان ہے کہ قارون جیسے نافرمان اور سرکش کو بھی سقد رمال و دولت عطا فرمائی تھی کہ جسکی انتہا نہیں ہے تو اگر تم اُسکی اطاعت کرو گے اور اطاعت کیسا تھ اس طرف متوجہ ہو گے تو پھر ٹکودہ کیا کچھ نہ دیگا۔ لیکن یہاں یہ شبہ نہ ہو کہ جو طبعین ہیں وہ تو اکثر مفلس و قلاش ہی ہوتے ہیں تو پھر یہ کہنا کہاں صحیح ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ اعتراض اسلئے واقع ہوا کہ تم نے یہ خیال کر لیا کہ جو ہم نے طلب کیا اور جو ہمت طلب کیا اُنسی وقت ملے۔ تب تو بلاورنہ نہیں یہ غلط ہے کیونکہ وہ اصلحت تو از تو بہتر اندہ حق تعالیٰ ہی ان اصلحتوں کو خود اچھی طرح جانتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں جو ہمارے لئے مناسب ہوتا ہے۔ لہذا یہ سمجھنا سخت غلطی ہے اگر دولت ظاہری نہ ملی تو کیا دولت باطنی کچھ کم ہے صرف دعا ہی کا جو ثواب ہے وہی کیا کم ہے خوب سمجھ لو۔ آگے اُس شاعر کے قصہ کی طرف رجوع ہے فرماتے ہیں کہ۔

بار و گِیرِ شاعر از سوزائے داد رُو بسوی آں شہرِ محسن نہاد

یعنی دوسری مرتبہ اُس شاعر نے انعام کے خیال سے اُس بادشاہ محسن کی طاعت کی یعنی دُعا وہاں چلا۔

ہدیہ شاعر چہ باشد شعر نو پیش محسن آرد و ہند گرد
یعنی شاعر کا ہدیہ ہی کیا ہوتا ہے نئے شعر جنکو کہ (اپنے) محسن کے آگے لاتا ہے اور گردی
رکھ دیتا ہے یعنی محسن کے پاس اس کے انعام کے بدلہ میں گردی کر دیتا ہے کہ وہ اُن اشعار نو
کے بدلہ میں اسکو انعام دیتا ہے غرض کہ وہ اور نئے اشعار ہدیہ میں پھر لے گیا۔

محسناں با صد عطا و جود ز رہنما وہ شاعران را منتظر
یعنی سخی لوگ سیکڑوں عطاؤں اور سخاوت اور احسان سے سونے کو شاعروں کا منتظر
رکھتے ہیں مطلب یہ کہ شاعر لوگ تو ہدیہ میں شعر پیش کرتے ہیں اور جو سخی ہوتے ہیں وہ کچھ
لے رو پیہ رکھتے ہیں اور منتظر رہتے ہیں کہ کب کوئی شاعر آوے اور ہم انکو انعام دیں
پیش شان شعری باز صد تنگ شاعر خاصہ شاعر کو گھر آرد ز قعر
یعنی اُن تنہوں کے آگے ایک شعر ابریشم کی سو گھڑیوں سے اچھا ہوتا ہے خاصہ کہ وہ شاعر
جو کہ گھر سے میں سے موتی لاوے مطلب یہ کہ اُن تنہوں کے نزدیک ایک عمدہ شعر سیکڑوں
من ابریشم سے ہی عمدہ اور برتر ہوتا ہے۔ اور ایک شعر کے آگے وہ انعام میں بہت کچھ لے
گزرتے ہیں۔ خاکر جو شاعر دقیق مضامین بیان کرے اسکی تو اور بھی زیادہ قدر ہوتی ہے۔

آدمی اول حرص نان بود زانکہ قوت نان ستون جان بود
یعنی آدمی اول روٹی کا حرص ہوتا ہے اسلئے کہ روٹی کی غذا جان کے لئے ستون ہوتی ہے
موتے کسب و سود و جہل جان نہادہ بر کفنا ز حرص اہل

یعنی کمانے کی طرف اور غصہ کھڑا اور سیکڑوں حیلوں کی طرف جان کو ہتیلی پر امید و حرص کی
وجہ سے رکھ ہوئے ہیں مطلب یہ کہ انسان اول تو یہ چاہتا ہے کہ کہیں پیٹ بھر روٹی ملجی و ساسے
لے سیکڑوں تدابیر کرتا ہے اور اپنی جان کو ہتیلی پر رکھ کر خطرات کا مقابلہ کرے اسکو چال کر لیتا

چوں بنا در گشت مستغنی ز نال عاشق نام سے نے مدح شاعران
یعنی جب اتفاقاً روٹی سے بیفکر ہو گیا تو نام کا اور شاعروں کی مدح کا عاشق ہوتا ہے +
تا کہ اصل نسل و را برد ہند در بیان فضل او مہربند
یعنی تاکہ اُسکی اصل اور نسل کو چیل دیں اور اس کے فضل کے بیان میں مہربان رہیں +

تاکہ کروں سر زنجبشی او ہمچو عنبر بودہ در گفتگو
یعنی تاکہ اسکی شوکت اور دیدہ اور انعام بخشی عنبر کی طرح گفتگو میں بودے مطلب یہ کہ اول
انسان مال و دولت رونی پھر یکا متلاشی ہوتا ہے اور اسکو سخت سخت مصیبتیں بھر کر حاصل
کر لیتا ہے۔ پھر جب یہ اسکو حاصل ہو جاتا ہے تو اسکو اسکی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی میری تعریف
کرے اور میرے باپ دادا اور اولاد کی مع سرائی کرے تو میں اسکو انعام و اکرام دونوں میری
سخاوت اور باریک بینی کو معلوم ہو جاوے۔ اور پھر لوگ میری خوب مع سرائی کریں۔ غرض کہ جب
کسی کے پاس مال و دولت یا کوئی کمال ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسکی تعریف کریں
اور اسکو دیکھیں اسلئے امر ایسی اپنی تعریف کے مشتاق ہوتے ہیں آگے اسکی وجہ اصلی بیان
فرماتے ہیں کہ۔

خلق باہر صورت خود کر حق وصف ما از وصف اے گیر سبق
یعنی حق تعالیٰ نے ہر کو اپنی صورت (صفت) پر پیدا فرمایا ہے تو ہمارے اوصاف اس کے
اوصاف سے سبق لیتے ہیں۔

چونکہ آں خلاق مع و شکر جو است آدمی را مع جوئی نیز خواست
یعنی جبکہ وہ خالق مع اور شکر کا خواہاں ہے تو آدمی کو ہی مع کے ڈھونڈنے کی فصاحت ہے
مطلب یہ ہے کہ مولانا فرماتے ہیں کہ انسان جو مع کا خواہاں ہوتا ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ انسان کو
حق تعالیٰ نے اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے اور حق تعالیٰ بندہ کی حمد و شکر کرنے سے ہی خوش ہوتے
ہیں جیسا کہ حدیث و قرآن سے جا بجا ثابت ہے اس لئے انسان ہی اپنی تعریف منکر وجہ منظر حق
ہونے کے خوش ہوتا ہے۔

خاصہ مرد حق کہ در فضل حسنت پر شود زان پا چون خیک سرت
یعنی خاصہ مرد حق جو کہ فضل میں حسنت ہے وہ اس ہوا سے درست مشک کی طرح بھر جاتا ہے
مطلب یہ کہ یوں تو ہر انسان اپنی مع سرائی سے خوش ہوتا ہے مگر جو شخص کہ مرد حق ہوتا ہے
وہ اس سے بہ نسبت دوسروں کے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اسلئے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ تعریف صانع
کی ہے میری تعریف ہے ہی نہیں۔ لہذا اسکو اس سے بہت سے فائدے ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتا ہے

اور حق کی نسبت زیادہ خوش ہوتا ہے +

وہ بنیاد اہل زبان و دروغ خبیث بربدست کو گیرد فروغ

یعنی اور اگر اہل ہنر تو اس جھوٹی ہوا سے بچتی ہوئی مشک سے کب فروغ پاسکتی ہے مطلب یہ کہ اگر وہ شخص اہل الشریع سے نہیں ہے بلکہ عوام میں سے ہے تو اسکی مثال چھٹی ہوئی مشک کی ہی ہے کہ حسب طبع اسکو ہوا سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور آسمیں کوئی ترقی نہیں ہوتی۔ اسی طرح اسکو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگے ایک مضمون بیان کر کے اسکو ثابت فرماتے ہیں کہ۔

ایں مثال از خود تکفتم لے رفیق سرسری شتو چو اہلی مضمیق

یعنی لے رفیق میں نے یہ مثال اپنی طرف سے نہیں دی تو اگر اہل ہے اور ہوشمند ہے تو اسکو سرسری طور پر مست سن۔

این ہمیر گفت چون شنید قبح کہ چراغ ہو شود احمد بہ مدح

یعنی یہ بات بغیر صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی جبکہ یہ اعتراض سنا کہ احمد صلے اللہ علیہ وسلم سے بچھوتے کیوں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو چھٹی ہوئی اور سالم مشک کی مثال دی ہے یہ مثال اپنی طرف سے نہیں دی۔ بلکہ جب کفار نے حضور مقبول صلے اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تھا کہ اگر یہ نبی ہیں تو اپنی تعریف پر خوش کیوں ہوتے ہیں۔ اس پر حضور صلے اللہ علیہ وسلم نے یہی مثال دی تھی۔ یہ حدیث ممکن ہے کہ مولانا کی نظر سے کہیں گزری ہو یا کسی حدیث کی روایت بالمعنی فرمائی ہو ورنہ یہ حدیث کہیں اپنی نظر سے نہیں گذری غرض کہ مولانا کا مقصود یہ ہے کہ اہل اللہ بوجہ اسکے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مصنوع کی تعریف عین صانع کی تعریف ہے، مدح سے زیادہ خوش ہوتے ہیں اور خواہل الشریع میں وہ بوجہ مظہر ہونے کے خوش تو ہوتے ہیں مگر ان کو خوشی کم ہوتی ہے اسلئے کہ ان کی نظر دوسری طرف تو نہیں ہوتی۔ آگے پھر اسی شاعر کا قصہ ہے کہ۔

رفت شاعر سوئے آل شاہ و بیزد شعر اندر شکر احسان کان نرد

یعنی شاعر اس بادشاہ کے پاس گیا اور احسان (سابق) کے شکریہ میں ایک قصیدہ لکھ کر لایا کیونکہ وہ (احسان) جہاد نہ تھا مطلب یہ کہ اس پہلے انعام و اکرام کے شکریہ میں ایک قصیدہ

اگر دوبارہ پیش کر نیکی لئے لیگیا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ۔
محسنان مردند و احسان باہما لئے خنک آنرا کہ اس مرکب پراند
 یعنی احسان کرنے والے تو مر گئے اور احسان رہ گئے۔ اچھا ہے وہ جس لئے کہ یہ (احسان کا)
 مرکب چلا یا۔

ظالمان مردند و ماندان ظلمہا وائے جانے کو کند مکر و دعا
 یعنی ظالم لوگ تو مر گئے اور ظلم باقی رہ گئے تو اس جان پر افسوس ہے جو کہ مکر و دعا کرے۔ مطلب
 یہ کہ محسن اور ظالم سب مر جاتے ہیں اور دونوں کا نام باقی رہتا ہے۔ مگر خوش نصیب اس کے
 جس نے لوگوں پر احسان کئے اور اس کا نام احسان کے ساتھ باقی رہا اور نہایت بد نصیب
 وہ جس کا نام ظلم سے باقی رہا۔ آگے اس مضمون کو حدیث سے ثابت فرماتے ہیں کہ۔
گفت پیغمبر خنک آنرا کہ او شد ز دنیا ماند از و قفل نکو
 یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ شخص اچھا ہے جو دنیا سے گزر گیا اور اس سے
 اچھے کام رہ گئے۔

مرد محسن لیک احسانش مرد نزد وادان و احسان نیست خود
 یعنی محسن تو مر گیا لیکن اگر کا احسان نہیں مرا۔ خدائے تعالیٰ کے نزدیک دین و احسان
 نہیں ہیں۔ مطلب یہ کہ احسان کرنا خواہ قلیل ہو اور دین کی بات کرنا خواہ بظاہر چھوٹی ہی
 سی ہو خدا کے نزدیک بہت بڑی قدر کی چیزیں ہیں انکو حقیر جان کر ترک مت کرو۔ کہ یہ بظاہر
 چھوٹی نہیں مگر اچھے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں۔

نام نیک اور فعل نیکان پس مردست و یقین نیک عیاں
 یعنی اس (محسن) کا نام اس کام (نیک) ہی کی بدولت جانو تو خوب جان لو کہ وہ (نیک)
 کام (یعنی احسان) مرا نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ دیکھو محسن کی نیک نامی اس احسان ہی کی بدولت
 ہے کہ آج محسن موجود نہیں ہے مگر اس کا نام ہے اور نام ہے اس احسان کی بدولت۔ لہذا معلوم
 ہوا کہ وہ احسان ہی باقی ہے۔ آگے ظالم کے ظلم کے باقی رہنے کو بیان فرماتے ہیں کہ۔
وائے آنکو مرد و عصیان شد ز دنیا ماند از و قفل نکو

یعنی افسوس و اسہم جو کہ مرگیا اور اس کے عصیان نہ مرے تم یہ ہر گز مت سمجھنا کہ وہ موت ہی جان (بچا) لے گیا۔ مطلب یہ کہ جو ظالم تھا وہ مر گیا اس کے ظلم کا نام باقی ہے۔ کہ فلاں نے یہ ظلم کیا فلاں ظلم کیا تو دیکھو اس کے وہ ظلم بھی باقی ہیں اور آپر آنا مر تب ہو رہے ہیں اس پر جا سے وہ چھوٹا نہیں بلکہ اور زیادہ بتلا ہو گیا۔ غرض کہ محسن اور ظالم دونوں کا نام باقی رہتا ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ وہ احسان و ظلم بھی باقی رہتا ہے تو چونکہ اس شاعر پر جو احسان ہوا تھا وہ بھی باقی تھا اس لئے یہ اس کے شکریہ میں ایک قصیدہ لکھ کر لے گیا۔ آگے اسی کا قصہ ہے فرماتے ہیں کہ۔

ایں رہا کن زانکہ شاعر بر گزر وام دارست قوی محتاج زہر

یعنی اس (احسان و ظلم کے بیان) کو چھوڑو کہ وہ شاعر راستہ میں قرضدار اور روپیہ کا بہت محتاج ہے مطلب یہ کہ اس شاعر کا قصہ جلدی سے بیان کر دو اور اس کو بادشاہ تک پہنچا دو۔ تاکہ اس کو روپے ملجاویں۔

برادشاہ شاعر سوئے شہر یار بر امید بخش و احسان یار
یعنی شاعر بادشاہ کے پاس پار سال کے احسان و بخشش کی امید پر قصیدہ لے گیا۔

ناز میں شاعر پر آرزو در دست بر امید و لوئے اگر ام مست
یعنی ایک نازک قصیدہ جو کہ درنا سفتہ سے پر تھا پہلے اگر ام کی امید اور توقع پر لے گیا) شاد ہم بخوئے خود گفتش زہر

یعنی بادشاہ نے بھی اپنی عادت کے موافق اس کو ہزار (روپیہ دینے کو) کہا چونکہ اس بادشاہ کی عادت تھی۔ مطلب یہ کہ بادشاہ کی چونکہ عادت تھی کہ وہ شاعروں کو ایک ہزار روپیہ نعام دیا کرتا تھا اس لئے اس نے عادت کے موافق کہا کہ ایک ہزار روپیہ اس شاعر کو دیدو۔

لیکلیں بار آں وزیر پر ز جود بر براق عز و دنیا رستہ بود
یعنی لیکن اس مرتبہ وہ سختی وزیر عزت کے براق پر دنیا سے جا چکا تھا مطلب یہ کہ اس پہلے سختی وزیر کا انتقال ہو چکا تھا اور۔

بر مقام او وزیر نورس گشتہ لیکن سخت در خم و خیس

یعنی اس وزیر کی جگہ پر ایک نیا وزیر حاکم ہوا تھا لیکن نہایت بے رحم اور خسیس تھا۔ یعنی وہ وزیر بھی قوم چکا تھا اور ایک دوسرا وزیر اس کی جگہ حاکم ہو گیا تھا۔ مگر یہ دوسرا وزیر بھی بخیل تھا۔ لہذا اس نے یہ سن کر کہ اس شاعر کو ایک ہزار روپیہ دیدیہ کما کہ۔

گفت ای شہ فرہاد ارم ہا شاعری را بنود این شش سزا

یعنی بولا کہ اے بادشاہ ہیکو بہت سے فرعون کی ضرورت ہے تو ایک شاعر کیلئے یہ پیش لاپن نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ ہیکو بہت سے اخراجات درپیش ہیں اور روپیہ کم ہے ایک شاعر کو جو کسی مصرف کا نہیں ہے اور ملکی کام کچھ ہی نہیں کر سکتا اس قدر انعام دینا ٹھیک نہیں ہے۔

من ربع عشر اس ای مہتمم مرد شاعر خوش و راضی کم

یعنی حضور میں اس انعام نے چالیسویں حصہ پر شاعر کو خوش اور راضی کر دوں گا۔ یعنی اس وزیر نے کما کہ اسکو سیر سپرد کر دیجئے میں بجائے ایک ہزار کے اس کو کل پچیس روپیہ دیکر خوش کر دوں گا۔

خلق گفتندش کہ اواز پیشست وہ ہزار یزیں دلاور بردہ است

یعنی لوگوں نے اس وزیر سے کما کہ وہ شاعر پہلے ظل اشتر سے دس ہزار لے چکا ہے۔

بعد شکر کھا کھائی چوں کند بعد سلطانی کہانی چوں کند

یعنی شکر کھانے کے بعد کھا کھا کھائی چوں کند۔ اور بادشاہی کے بعد کہانی کھائی چوں کند۔

کرے مطلب یہ کہ لوگوں نے اس وزیر سے کما کہ میاں پہلے اس شاعر کو حضور سے ایک قصیدہ پر دس ہزار انعام مل چکا ہے اور اب کل پچیس روپیہ پر کس طرح خوش ہو جاوے گا۔

اسکا حق تلف کرتے ہو۔ اسکو سن کر آگے وہ وزیر کہتا ہے کہ۔

گفت بفشارم ورا اندر فشار تا شود زار و نزار از انتظار

یعنی اس وزیر نے کما کہ میں اسکو دباؤ لگا بہاں تاک کہ وہ انتظار میں زار و نزار ہو جاوے گا۔

آنکہ از خاکشن ہم از راہ من واریا بدیچو گلبرگ از چین

یعنی اسوقت اگر میں اسکو خاک راہ (بھی) دیدوں گا تو (وہ اسکو اسطرح) لیجاوے گا اسطرح کہ چین سے گلبرگ کو مطلب یہ کہ اس نے کما کہ میں اسکو اس قدر ناگوار دوں گا کہ اس کے بعد اسکو

جو کچھ بھی لجا دیگا وہی غنیمت معلوم ہوگا اور کتنا ہے۔

ایں میں بگزار کا ستا دم دیں گز تقاضا کرلو دہم آتش
یعنی (اسے بادشاہ) اس امر کو میرے سپرد کر دیجئے کہ میں اس میں استاد ہوں اگرچہ تقاضا کرتا
آتش کا یہ کالا ہو۔ مطلب یہ کہ تقاضا کرنے والا خواہ کتنا ہی سخت ہو مگر میں اسکو اس قدر تیزی
سے ملاؤں گا کہ وہ بہت تھوڑے پر قانع ہو جاوے گا۔ اور کتنا ہے۔

از تیرا گر یہ پروتا شریے نرم گرد چوں پسینا دھرا
یعنی اگرچہ تیرا یہ شریعت تک اڑے وہ نرم ہو جاوے گا جب مجھے دیکھے گا۔ مطلب یہ کہ اگرچہ وہ تقاضا
اس قدر تیز ہو کہ زمین سے آسمان تک اسکی تیزی پہنچتی ہو مگر جب وہ مجھے اور میری تیزی کو دیکھے گا
تو میرے آگے اسے بھی نرم ہی ہونا پڑے گا۔ آگے بادشاہ جواب دیتا ہے کہ۔

گفت سلطان شرفروماں ترست لیک شادش کن کہ نیکو گوئی است
یعنی بادشاہ نے اس سے کہا کہ مجھے اختیار ہے لیکن اسکو خوش کر دیجو کہ ہمارا امر ہے مطلب
یہ کہ بادشاہ نے کہا کہ اچھا میں نے تجھے اختیار دیا جو تیرا دل چاہے اسکو دیدے اور طرح چاہے کہ
مگر یاں اس قدر اور کتنا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے اسکو خوش کر دینا اسلئے کہ وہ ہمارا نام لیا ہو۔ بدل
ہو کر نہ جاوے۔ بادشاہ کی اس بات کو سنکر آپ فرماتے ہیں کہ۔

گفت اور او دو صد چوں وگدا تو بمن بگزار و فارغ شو شہا
یعنی اس وزیر نے کہا کہ اسکو اور اس جیسے دو اور فقیروں کو حضور میرے سپرد کر کے بفرما دیا کریں
جنس اور او چو او سہ صد تیرا تو رہا کن با من و بمن گذار
یعنی اسکو اور اس جیسے لاکھوں کو آپ میرے سپرد کر کے الگ ہو جایا کیجئے مطلب یہ کہ
اس وزیر نے کہا کہ حضور ایسوں کو میرے سپرد فرما کر بفرما دیا کریں میں ایسے لاکھوں کو بٹا دیا
کرؤں گا اب چونکہ شاہی حکم تو مل ہی چکا تھا بس اب اس نے اپنی تدبیر شروع کر دی۔

بس فگندش صبا اندر انتظار شد زمستان وئے و آمد بہار
یعنی بس وزیر نے اسکو انتظار میں ڈالا (یہاں تک کہ) جاڑے اور دے کا مہینہ گزر گیا۔
اور (موسم) بہار آگئی مطلب یہ کہ جب شاعر کو بھی معلوم ہو گیا کہ انعام وزیر صاحب سے ملے گا

تو اس نے اُن سے عرض کرنا شروع کیا انھوں نے اسکو ملنا شروع کیا کبھی کبھی اکل آتا وہ
آیا تو حق موکے ملتے ہی نہیں ملتے بھی تو پھر نالہ دیا غرض کہ کم از کم ایک ششماہی تو اس طرح گزری
شاعر ش حیدر اندک حاجت کے نزد صا حبش در وعدہ حیلہ می فروز
یعنی شاعر جتنا اُس سے حاجت ظاہر کرتا دیر اُس سے حیلہ میں نیا دیتی کرتا تھا مطلب یہ کہ
شاعر جتنا اتفاقاً کہے اسقدر اور دیر سو وہ دیر حیلے کرتا تھا۔

شاعر اندر انتظارش پیر شد پس ز بول این غم و تدبیر شد
یعنی شاعر اُسکے انتظار میں بڑا ہو گیا اور غم و تدبیر سے عاجز ہو گیا۔ مطلب یہ کہ انتظار کرتے
کرتے ایک مدت دید گزری مگر اُس بندہ خدا نے نہ دینا تھا نہ دیا تو شاعر نے
آخر ایک دن جھٹاکر کہا کہ۔

گفت اگر زرتہ کہ دشنام دہی تا رہد جانم تر باشم رہی
یعنی اگر روپیہ نہیں تو مجھے گالی دیدے تاکہ میری جان چھوٹے میں تمھارا غلام ہوں مطلب
یہ کہ میان اگر انعام دینا نہیں ہے تو یہی کہہ دو کہ ہم نہ دیں گے کہ تمھارے اس کہنے سے کچھ آئے
ہی گا یعنی وہ الفاظ برے بھلے جو مجھے کہو گے چلو دی ٹپاؤ بیٹے تو مجھے اس انتظار کی کوفت
تو ہوگی مجھ اس سے جھٹکا راہو جاو گیا۔ اور مجھے آکا بڑا احسان ہوگا۔ مجھے ایک طرف کر دو کہ
الیاس احدی الراحین۔

انتظارم کشت بارے گو بڑ تا رہد این جان مسکین از گرو
یعنی مجھے تو انتظار کرتے مار ڈالو الیوں ہی کہہ دے کہ جانا کہ میری جان مسکین گروی ہو
چھوٹے یعنی میں جو ہیں کا ہو رہا نہ کہ جاسکوں امید انعام میں اور نہ یہاں انعام ملے
تو اس سے تو اگر انکار کر دے تو چلو جان ایک طرف تو ہو۔

بعد از انشاد ربیع عشر آل ماند شاعر اندر اندیشہ گراں
یعنی اسکے بعد اُسکو اُس (انعام و عود) کا چالیسواں حصہ دیدیا تو شاعر ایک گری سچ
میں رہ گیا (اور کہنے لگا کہ)

کا پنچناں نقد و چنان بسیار بُو اینکہ دیر اشکفت دستہ خار بُو

یعنی کہ وہ ایسا نقد اور اس قدر زیادہ تھا اور یہ کہ دیر میں کھلا ایک کانٹو نکا دستہ تھا۔ مطلب یہ کہ چونکہ امر کے یہاں انعام وغیرہ ملازمین وغیرہ کی معرفت دلایا جاتا ہے اسے اس دیر پر اول نے بھی اور اس نے بھی اسکو انعام دلوا دیا۔ مگر شاعر نے شاید دونوں میں سے کسی کو دیکھا نہ تھا اور لوگوں سے جنگی رسائی وہاں تک تھی تقاضے کیا کرتا ہوگا۔ اب وہ اتنی تحسین و پیہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کہ میان پہلے تو اتنا اتنا ملا تھا اور جلدی مل گیا تھا۔ اور ایکے جو دیر ہو رہی تھی تو میں تو سمجھتا تھا کہ اب کے اور زیادہ ملیگا۔ مگر یہاں تو کچھ بھی نہ ملا۔ آخر اسکا سبب کیا ہے یہ سن کر لوگوں نے اس سے کہا کہ۔

پس بگفتند من کہ آں ستوراد رفت از دنیا خدا مردش ہار
یعنی لوگوں نے اس شاعر سے کہا کہ وہ جو اندر دینی دنیا سے جلا گیا خدا اسکو جزا خیر دے
کہ مضاعف ز وہی شد آں عطا کم ہی افتاد و در بخشش خطا
یعنی اسی کی وجہ سے وہ انعام دو گنا ہوا تھا اور بخشش میں خطا کم واقع ہوتی تھی۔
ایں زماں اور رفت و احسان اندر او بمر داحق ولے احسان مرد
یعنی اسوقت وہ تو جلا گیا اور احسان کو نہیں لے گیا وہ تو ضرور مر گیا لیکن احسان نہیں مرا۔
رفت از ما صاحب دو رشید صاحب کلخ درویشان رسید
یعنی ہمارے پاس بے بخشش والا اور نیک بخت جلا گیا اور فقیر و نیک کھال پہنچنے والا پہنچا۔
مطلب یہ کہ لوگوں نے اس شاعر سے کہا کہ بھائی پہلے جو تو آیا تھا تو ایک ذریعہ نامرستی اور نیک بخت تھا اب اسکا تو انتقال ہو گیا مگر اسکے احسان لوگوں پر اب بھی موجود ہیں وہ تو مر گیا مگر احسان نہیں مرے اور اب یہ دوسرا ذریعہ جو اس آگیا ہے اب تو جو ملجاوے غنیمت جان اور لوئے کہ۔

رو بگیل ایں راؤز نیجا شب گریز تا نگہ دبا تو ایں صاحب تیز
یعنی جا اسکو لے لے اور راتوں رات بھاگ جاتا کہ یہ ذریعہ جیسے جھگڑا نہ کرے۔
ما بصد حلیت از و ایں ہدیہ را بستیم لے بخیر لہر حد ہا
یعنی ہم نے سیکڑوں حلیوں سے اس انعام کو اس سے لے لیا ہے۔ اے ہماری کوشش سے

بتیخبر یعنی اُن لوگوں نے کہا کہ میاں بڑی کوششوں سے اور کہہ سکتے تو یہ انعام بھی تجھے دلوایا
تجھے کیا خبر کسی کیسی مشکلوں سے وصول کیا گئیں ہی کو عنایت سمجھ اور لیکر بھاگ جاوے ممکن
ہے کہ وہ تجھے اسکو بھی چھین لے۔

رو بدلیشاں کرو و گفت از کجا آمد بگو سیدے عواں

یعنی اُس شاعر نے اُنکی طرف توجہ کی اور بولا کہ یا رویہ وزیر کہاں سے آیا ہے ذرا بتاؤ تو۔
چہیت نام ایں وزیر جامن قوم گفتندش کہ نامش نجم
یعنی اس شخص کھسوک وزیر کا نام کیا ہے کہا کہ اسکا نام بھی حسن ہی ہے۔ مطلب یہ کہ لوگوں
سے اُس شاعر نے پوچھا کہ میاں یہ ظالم وزیر کہاں سے آہ اور اسکا نام کیا ہے تو لوگوں نے کہا کہ
میاں یہ اُسی کا ہمنام ہے یعنی اسکا بھی نام حسن تھا اور اسکا ہی نام حسن ہی ہے تو وہ کہتا ہے کہ
گفت یارب نام اں نام ایں چوں یکے آمد در بیخ اور یں
یعنی اُس شاعر نے کہا اے اللہ اسکا نام اور اسکا نام کیونکر ایک ہو گیا ہے۔ اے اللہ
افسوس ہے۔ مطلب یہ کہ اے اللہ اسکا افسوس ہے کہ اس جیسا بد بخت کجخوس اُس کا
ہمنام کس طرح ہو گیا۔

آں حسن نامی کہ از یک کلکاو صد وزیر و صاحب مدو جو

یعنی وہ ایک حسن نام والا (تو ایسا تھا) کہ اسکے قلم سے سیکڑوں امیر و وزیر بخاوت کے
متلاشی آتے تھے۔

ایں حسن کز ریش زشت ایں حسن می توان با فیدای جان صدر بن

یعنی یہ حسن اس حسن کی بری ڈاڑھی سے ایجان سیکڑوں رسیاں بن سکتی ہیں مطلب
یہ کہ ایک تو وہ حسن تھا کہ اسکے دست نگر سیکڑوں امیر و وزیر تھے اور ایک یہ لہذا یہ حسن
ہے کہ ڈاڑھی تو اسقدر لمبی کہ چاہئے رسی بانٹ لو اور حرکتیں ایسی نالائق۔ اور کہتا ہے کہ۔

پر چنین صاحب چو شہ صغاکند + شاہ و ملکش را بدر سو اکند

یعنی ایسے وزیر کی جنب یا در شاہ شے تو بادشاہ کو اور اسکے ملک کو ہمیشہ سوا کرے
مطلب یہ کہ اگر امیروں کی بادشاہ سنیں گے تو بخت بادشاہ کو اور اسکے ملک کو سبکوئید

کر دیگا۔ اسلئے کہ یہ کچھ سی کر گیا اور وہ منسوب ہوگی بادشاہ کی طرف۔ تو دیکھو اوپر جو مولانا نے فرمایا تھا کہ ”دور میان ہر دو شان فرقیست نیک“ وہ ثابت ہو گیا۔ کہ دیکھو اس حسن میں اور اس حسن میں کس قدر فرق تھا حالانکہ نام دونوں کے ایک ہی تھے۔ یہاں چونکہ کہا ہے کہ نالائق وزیر کے قول پر عمل کرنے سے بادشاہ بھی بے نام ہوتے ہیں تو آگے اس وزیر کو ہامان وزیر فرعون سے اور اس بادشاہ کو فرعون سے تشبیہ دیتے ہیں کہ دیکھو جس طرح اس بادشاہ نے اس وزیر کا کہا مانا تو یہ بدنام ہوا اسی طرح فرعون نے جو ہامان کا کہا مانا تو وہ بھی خراب و بربر ہوا۔

بادشاہ کی مروت کے فاسد کرنے میں اس وزیر کی بددلی کا

ہامان وزیر فرعون کے مشابہ ہونا

چند اُس فرعون می شہ نرم قرام چون شنید و اوڑ مونی اُن کلام
یعنی فرعون اکثر نرم اور مطیع ہو جایا کرتا تھا جبکہ وہ مونی علیہ اسلام کے اُس کلام کو سنتا۔
اُن کلامیکہ بدادے سنگ شیر از خوشی اُن کلام بے نظیر
یعنی وہ کلام کہ اُس کلام بے نظیر کی عمدگی کی وجہ سے پتھر بھی دودھ دینے لگے مطلب یہ کہ جس کلام کی یہ بے نشان ہے کہ اُسکو سنگ پتھر بھی نرم ہو جاوے اور اُنہیں سے بھی دودھ نکل آئے یعنی کلام حق تو اُسکو سنگ پتھر بھی نرم ہو جاتا تھا اور ظاہر نظر میں اُنکی حالت عیون معلوم ہوتا تھا کہ مسلمان ہو جاوے لگام۔

چوں یہ ہامان کہ وزیرش بود او مشورت کرد کہ کینش بود خو
یعنی جب ہامان سے جو کہ اسکا وزیر تھا اور جسکی خصلت کینہ دہی تھی مشورہ کرتا۔
چوں بہ ہامان مشورت کردے راں مانعش گشتے مدام اُن سخت حال
یعنی جب اُنہیں ہامان سے مشورہ کرتا تو وہ سخت جان ہمیشہ اُسکو مانع ہوا کرتا (ملاحظہ کروں کہتا کہ)۔

پس بجفتے تا کنوں بودی خدیو بندہ گردی تنہ پو شے را بر یو
یعنی پس اُس سے کہتا کہ اب تاک تو بادشاہ تھا اور (پھر) ایک کبل پون کا دھوکہ سے غلام ہو جا
یعنی اُسے یوں سمجھا کہ میاں اب تاک تو تم بادشاہ ہو اور اگر انکی مان لو گے تو پھر تم پر حاکم ہو جا

اور تم تابع ہو جاؤ گے اور تابع بھی کسی پہلے آدمی کے نہیں ایک کبل پوش فقیر کے تابع ہو گے بڑے شرم کی بات ہے۔

ہچو سنگ منجنیق آمدے آل سخن بر شیشہ خانہ اوردے
یعنی وہ بات ایک گوہر کے پتھر کی طرح آئی اور اس فرعون کے شیشہ خانہ (دل) پر لگتی۔

ہر چہ صدر زان حکیم خوش خطاب سناختے در یکدم او کئے خراب
یعنی کہ وہ حکیم خوش خطاب سوداں میں جو بتاتے وہ ایک دم میں اسکو خراب کر دیتا۔ مطلب یہ کہ
موتی علیہ السلام جو بند و نصل کر کے ایک مدت میں اسکو کچھ راہ پر لاتے وہ کجنت ہماراں یکدم
میں سارا بنایا لکھ بگاڑ دیتا۔ اسلئے کہ وہ تو یہ سمجھتا تھا کہ ساری عزت اور جاہ و برباد ہو جاتی
بس اسکا تصور اسکو اُن ساری باتوں سے پھیر دیتا تھا اور اس طرح اُس وزیر کا کتنا ماننا و فرح
کو خراب و برباد کرتا تھا۔ آگے مولانا خود انسان کے اندر ایک وزیر بتاتے ہیں کہ جبکہ کما مانو کی
وجہ سے یہ حضرت انسان بھی خراب ہو رہے ہیں فرماتے ہیں کہ۔

عقل تو مغلوب ہوئی ہو است در وجود رہزن راہ خدا است

یعنی تمہاری عقل و زہر خواہش نفسانی کے تابع ہو رہی ہے (اور وہی وزیر یعنی خواہش نفسانی)
تیسکو وجود میں راہ خدا کے رہزن ہے۔

ناصحے رہائے نیند دہد آل سخن را اولفن طرحے ہند

یعنی کوئی اندھ والا ناصح تجھے نصیحت کرتا ہے تو اُس بات کو وہ وزیر (خواہش نفسانی) ایک
طرف رکھ دیتا ہے۔

کاین خبر جاہلیست ہیں از جاہل شو نیست چندان باخ و آشنید مشو

یعنی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے ہاں جگہ سے رت جا۔ (یہ بات) اتنی نہیں ہے ہوش میں آفریفہ نہ ہو۔ مطلب
یہ کہ تیری عقل پر خواہش نفسانی جو کہ وزیر کی طرح ہے غالب ہو رہی ہے اور اسکا غلبہ اس حد تک
ہو چک گیا ہے کہ اگر اب کوئی اندھ والا تم کو نصیحت کرتا ہے تو وہ خواہش نفسانی نکلو اس طرح
بگاڑ دیتی ہے کہ میاں یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے اس میں عزت و آبرو کا نقصان ہے۔ مال کا نقصان
ہے اسلئے اس ناصح کی نہ سنتا جاہل ہے اور کہتا ہے کہ یہ بات اس قدر اہم تو ہے نہیں مگر اس نے

فضول بھی اسکو اسقدر راہم نہ دیا ہے لہذا تم کو چاہئے کہ اسکی پرواہ نہ کرو۔ اور اپنی حالت پر قائم رہو۔ تمہیں اسکے قریب میں اگر اور اسیر شدہ لوگوں کی ماں بہت لینا۔ اس طرح شکوہ کیا کہ راہ حق سے روکتا ہے۔ تو دیکھو تمہاری عقل جو بادشاہ کی طرح نفس پر حاکم ہونا چاہئے تھی وہ اس سے مغلوب ہو گئی ہے کہ اسکو بہکا کر راہ حق سے دور کر دیتی ہے آگے مولانا فرماتے ہیں کہ

دلئے آن شہ کہ وزیرش این بود **جائے ہر دو دوزخ پر کس بود**

یعنی اس بادشاہ پر افسوس ہے کہ اسکا یہ وزیر یہودوں کی جگہ دوزخ پر گئیں ہوتی ہے یعنی جس بادشاہ کا وزیر ایسا بد خواں بادشاہ کی حالت بھی قابل افسوس ہے کہ دونوں دوزخ میں جاویں گے۔

شاد آن شاہ کہ اور دستگیر **باشد اندر کار چو آصف وزیر**

یعنی وہ بادشاہ خوش نصیب ہے کہ اگر کا دستگیر کام میں آصف وزیر کی طرح ہو۔

شاہ عادل چو قرین و شود **نام او نور علی نور این بود**

یعنی جب اس وزیر کا ساتھی عادل بادشاہ ہو تو اسکا نام نور علی نور ہو۔

چو سلیمان شاہ چو آصف وزیر **نور بر نور مست غنیمت عجبیر**

یعنی سلیمان علیہ السلام جیسا بادشاہ ہو اور آصف جیسا وزیر ہو تو نور علی نور ہے اور عجبیر عجبیر ہے مطلب یہ کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام تو بادشاہ عادل تھے ہی مگر چونکہ انکے وزیر کا رضی اللہ عنہ بھی کامل تھے ملک کا انتظام خوب ہوا اور دونوں ملکہ نور علی نور کے مصداق ہوئے

شاہ فرعون و چو ہامانش وزیر **ہر دور این بود ز بد بختی گزیر**

یعنی فرعون تو بادشاہ اور ہامان جیسا وزیر ہو تو دونوں کو بد بختی سے چارہ نہو۔

پس بود ظلمات بعض فوق بعض **لے خرد یار و نہ دولت زو عرض**

یعنی پس (مصدق) ظلمات بعض ہا فوق بعض کے ہوں گے اور قیامت کے دن نہ عقل سامتی ہوگی اور نہ دولت مطلب یہ کہ دیکھو اگر فرعون جیسا بادشاہ اور ہامان جیسا وزیر ہو تو پھر دونوں کے دونوں بد بخت اور مصداق ظلمات بعض ہا فوق بعض کے ہونگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

من ندیدم جز شقاوت کلام اگر تو دیدی رساں از من سلام
یعنی میں نے تو لئیوں میں سوائے شقاوت کے دیکھا نہیں (اے مخاطب) اگر تو نے دیکھا
تو میرا سلام کہ دنیا مطلب یہ کہ میاں تھے تو لئیوں میں جنہیں سے بعض کا ابھی ذکر ہوا ہے
شقاوت ہی دیکھی۔ اور ان لوگوں کو شقی ہی دیکھا اور انہیں سعادت کا تو کہیں نام بھی نہ پایا
اور اگر تم نے کہیں ان لئیوں میں سوائے شقاوت کے اور کچھ بھی دیکھا ہو تو ذرا اس سے ہمارا
سلام بھی کہ دنیا اس کتے سے براہ مذاق یہ بتلانا مقصود ہے کہ میاں اسکے سوا اور کوئی
بات ان میں ہوتی ہی نہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

ہیچو جاں با شد شہ صاحب عقل عقل فاسد روح را آرد بہ نقل
یعنی بادشاہ تو جان کی مثل ہوتا ہے اور وزیر عقل کی طرح تو عقل فاسد تو روح کو (صدا کرتے)
منتقل کر ہی دیگی مطلب یہ کہ بادشاہ و وزیر کی مثال روح اور عقل جیسی ہے۔ تو صاحب عقل فاسد
روح کو ہی خراب کر دیتی ہے۔ اسی طرح وزیر بد بادشاہ کو بد بخت اور بد نام کر دیتا ہے اور پھر
نفس وزیر ہے اور عقل بادشاہ کی طرح۔ تو اس وزیر بد کو بادشاہ پر غالب مارتے آئے دو۔ اور
اسکے کتے پر مارتے جلو ورنہ بچتا وگے آگے اسکی ایک نظیر بیان فرماتے ہیں کہ۔

آن فرشتہ عقل چون ہاروت سحر آموز دو صدا غوث
یعنی وہ فرشتہ عقل جب ہاروت ہو گیا تو دو مو شیطانوں کیلئے سحر سکھائی دیا ہو گیا۔ مطلب
یہ کہ دیکھو ہاروت ماروت جو فرشتے تھے اور عقل کی طرح پاک و صاف تھے جب ان پر
خواہش نفسانی غالب ہوئی تو آخر جو ان کا حشر ہوا معلوم ہے۔ اور وہی فرشتے سحر
سکھائیوائے ہو گئے جو کہ صریح کفر تھا عرض جو ہوا اس خواہش نفسانی کے غلبہ ہی کی وجہ سے
ہوا اور اس سے قبل بھی عرض کر دیا گیا ہے اور اب بھی عرض کیا جاتا ہے کہ ہاروت ماروت
کا قصہ مولانا نے جہاں نقل کیا ہے بنا علی المشہور نقل کیا ہے۔ ورنہ اصل میں یہ قصہ محض
غلط ہے اسکی کوئی بھی اصل نہیں جب یہ معلوم ہو گیا کہ خواہش نفسانی کے غلبہ سے خیالی
آتی ہے تو آگے نصیحت فرماتے ہیں کہ۔

عقل جزوی را وزیر خود مگیر عقل کل را سازای سلطان وزیر

یعنی اس سلطان عقاب جزوی کو اپنا وزیر مرت بنا عقل کلی کو وزیر بناؤ۔
 مرہو را را تو وزیر خود مساز کہ بر آید جان پاکت از نماز
 یعنی خواہش نفسانی کو اپنا وزیر مرت بنا۔ کہ تیری جان پاک نمازت نکل آوے مطلب
 یہ کہ تم عقل جزوی کے تابع مت ہو جس کا نام کہ نفس ہے۔ بلکہ عقل کل جو کہ واقعی عقل ہے اس کا
 کہنا مانو ورنہ اگر تم خواہش نفسانی کے تابع ہو گئے تو پھر طاعات سے تم گھبرائے لگو گے اور
 طاعت میں ہرگز دل نہ لگے گا۔ اور ظاہر ہے کہ طاعات سے بھاگنا محرومی قسمت کی دلیل ہے
 لہذا اس نفس کے تابع مت ہو۔ اور اس نفس کی طاعت سے اتنا نیکی وجہ یہ ہے کہ۔
 کایں ہوا پر حرص و حامی بین بود عقل را اندیشہ یوم الدین بود
 یعنی کہ یہ خواہش نفسانی تو پر حرص اور عاجل کی دیکھنے والی ہوتی ہے۔ اور عقل کو قیامت
 کی فکر ہوتی ہے۔

عقل را دودیدہ در پیاں کار بہر آن گل میکشد او بیخ خار
 یعنی عقل کی دونوں آنکھیں تو انجام کار میں ہیں تو وہ اس پھول کیلئے کانٹوں کی تکلیف
 برداشت کرتی ہے۔

کہ نہ فرساید نہ ریزد در خزاں باو ہر خرطوم آختم دور از اں
 یعنی وہ پھول خزاں میں نہ گھٹے اور نہ گرے ہر آختم کی ناک کی کہو اٹکل سے دور ہو۔ آختم
 کہتے ہیں اس شخص کو جس کی قوت شامیہ معطل ہو جاوے مطلب یہ کہ چونکہ نفس کی نظر تو نفع
 عاجل پر ہوتی ہے اور وہ دنیا ہی کے کاموں میں ملتا ہے۔ اسلئے وہ طاعات سے جو آخرت
 کے کام ہیں گھبراتا ہے۔ اور عقل کی نظر انجام کار پر ہوتی ہے۔ اسلئے وہ اس میں لگی رہتی ہے۔ اور
 اس گل آخرت کیلئے دنیا کے فارصیت کو برداشت کرتی ہے۔ اور وہ پھول ایسا ہوتا ہے
 کہ اس کو کبھی زوال نہیں ہے۔ بلکہ باقی ہے۔ فانی نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ کہ کور باطن ہیں وہ دنیا
 والے ہیں خدا کرے ان کو اس پھول کی خوشبو ہی نہ پہونچے اور یہ منکر بن اسی طرح محروم قسمت
 ہی رہیں۔ یہاں تک تو خود سالک کو تعلیم ہے کہ تم نفس کا اتباع مرت کرو اور عقل کا اتباع
 کرو۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگرچہ تم کو خود بھی عقل ہو گا اس کو بھی کافی مرت جانو بلکہ مرشد کے اتباع

سے آہیں مدد لو۔ اور مرشد سے اسکی اصلاح کرو۔ فرماتے ہیں کہ۔

وہی عقلت بہت با عقل درگ یار باش و مشورت کن لے پیر

یعنی اور اگرچہ تم کو عقل ہو (مگر) دوسری عقل کیساتھ یا درہ اور لے بابا مشورہ کر لیا کرو +

یا وہ عقل از بس بلا ہوا رہی پائے خود راج گرو نہا نہی

یعنی دو عقلوں سے تو بہت ہی بلاؤں سے چھوٹ جاو گیا اور اپنا پاپوں آسمان کی بلندی

پر رکھینگا۔ مطلب یہ کہ اگرچہ تم کو خود عقل ہو مگر تم یہ کرو کہ مرشد کا اتباع کرو کہ اب تو ایک فخر

تھاری سچی عقل ہے اور پھر وہ عقل مجاوس کی ایک تھاری اور ایک مرشد کی تو اسوقت

دو آدمی ملکہ بلاؤں کا مقابلہ اچھی طرح کر سکو گے۔ لہذا نفس کو چھوڑ کر مرشد کے اتباع سے اپنی

عقل کو درست کرو تو پھر نور علی نور کے مصداق ہو جاؤ گے۔ اور مولانا نے فرمایا تھا کہ دیویم و تو

سلیمانی کند اور پھر اسپر آن دونوں فریروں کی جن دونوں کا نام جن تھا حکایت لائے

تھے پھر اسکی مناسبت سے یہ مضمون کہ عقل کا اتباع کرو بیان کیا اب پھر اسی کی طرف رجوع

وہاں کہا تھا کہ ۵ پس سلیمانی کند بر تو دمام + دیو با خاتم حذر کن والسلام۔ تو آگے

قصہ جو مشہور ہے کہ ایک دیو نے خاتم چرا لی تھی اور پھر سلطنت کرنے لگا تھا بیان فرماتے ہیں

اور یہ قصہ مولانا بتاؤ علی المشہور بیان فرماتے ہیں ورنہ یہ قصہ بھی مثل قصہ ہاروت ماروت

کے محض غلط ہے مولانا تمثیل کیلئے بتاؤ علی المشہور بیان فرماتے ہیں۔

شرح حبیبی

دیو کا سلیمان علیہ السلام کی جگہ بیٹھ جانا اور سلیمان علیہ السلام

کی کاموں میں نقل کرنا اور دیو میں اور سلیمان علیہ السلام

میں فرق کا ظاہر ہونا اور دیو کا اپنا نام سلیمان بن داؤد رکھنا

دیو کو خود اس سلیمان نام کر دیا | ملک برد و مملکت را رام کر دیا

صورت کار سلیمان ویدک بود
 خلق گفتند این سلیمان بے صفات
 او چو بیداریت این بچوں و سن
 دیومی گفتے کہ حق بر شکل من
 دیو را حق صورت من داده است
 گر پدید آید بدعوئے زینهار
 دیو شان از کمر این می گفت لیک
 نیست بازے با ممیز خاصه او
 هیچ سحر و هیچ تلبیس و دغل
 پس ہی گفتند با خود در جواب
 باز گونہ رفت خواہی بچنیں
 او اگر معزول گشت است و فقیر
 تو اگر انگشتی را بردہ
 ما بوشش و عارض طاق طرب
 و ربقلمت مانیم اورا جبین
 کہ منہ این سر را بر سر زیر را
 کردے من شرح این بس جانفزا
 ہم قناعت کن تو بیزیر این قدر

صورت اندر سر دیوے می نمود
 از سلیمان تا سلیمان فرقت است
 ہچنانکہ آن حسن تا این حسن
 صورتے کردہ است خوش براہر من
 تا نیند از دوشمار او بہشت
 صورت اورا مدارید اعتبار
 می نمود آن عکس بر دلمائے نیک
 کہ بود تمیز و عقلش غیب گو
 می نہ بند و بردہ بر اہل دول
 باز گونہ میروی لکج خطاب
 سوئے دوزخ اسفل اندر سافلین
 ہست در پیشانی شش بدر منیر
 دوزخی چوں ز مہر برافسردہ
 سر کجا خود ہی نہ نہیم سنب
 پنجہ مانع بر آید از زمین
 ہیں ممکن سجدہ مرا این او بیرا
 گر بنودے غیرت و رشک خدا
 تا بگویم شرح این وقتے دگر

نام خود کردہ سلیمان بنے	روے پوشے می کنند بر ہر صبح
در گذار از صورت و از نام خیز	از لقب و ز نام در معنی گریز
پس بہ پرس از خلق و از افعال او	در میان خلق و فعل او را بگو
کار بر کس نیست پس و کس ز نام	مسجد اقصا بساز و کن تمام
شد تمام القصہ مسجد بے فتور	بد سلیمان زائر و مسجد مزور

ایک دیوانگشتی سلیمان علیہ السلام پر قابض ہو کر اور سلیمان کی شکل بنا کر تخت پر بصر ہو گیا تھا اس نے گو اپنا نام سلیمان مشہور کیا اور ملک بھی حاصل کر لیا اور سلطنت کو بھی سخر کر لیا۔ لیکن اس نے سلیمان علیہ السلام کے افعال کی صرف صورت دیکھی تھی اس لئے اُسی کی نقل کرتا تھا اور معنی سے واقف نہ تھا لہذا اسکی صورت میں دیویت کا راز ظاہر تھا جسکو اہل بصیرت لوگ تاڑ گئے تھے اور کہتے تھے کہ یہ سلیمان تو بے صفاتے اور آسان میں جو ہم نے پہلے دیکھا تھا اور اس سلیمان میں بہت بڑا فرق ہے وہ مثل بیداری کے تھے یہ مثل نیند کے ہے اب بولانا فرماتے ہیں کہ ان دونوں سلیمانی میں واقعی یوں بعد تھا جیسا کہ حسن نام دونوں وزیروں میں جبکہ قصہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں خیر یہ تو جملہ معترفہ تھا اب نہ کہ وہ دیو پیش بندی کیلئے کہتا تھا کہ حق سبحانہ نے میری شکل ایک دیو کو بھی پہنائی اور اسکو میری سی صورت عطا کی ہے۔ تم دہو کہ نہ کھانا مبادا وہ تمہیں جال میں پھانسے اگر وہ اگر سلیمان کا دعویٰ داڑھو تو تم بہرگز اسکی بات کا اعتبار نہ کرنا وہ دیو گو کہے ان سے یہ باتیں کرتا تھا۔ مگر اہل بصیرت پر اسکا الٹا اثر پڑتا تھا اور وہ اسکو خلاف واقع سمجھتے تھے اہل بصیرت و تمیز کو دہو کھا دینا کھیل نہیں ہے یا شخصوں وہ حمیر جسکی تیر و عقل راغب بیان کرتی ہو۔ اور کوئی منتر کوئی تبلییس اور کوئی فریب ارباب دولت باطنیہ کیلئے پردہ بنکر حقیقت حال کو نہیں چھپا سکتا۔ الانا در اسیں وہ لوگ اسکے جواب میں اپنے دل میں کہتے تھے کہ او غلط گو تو الٹا چل رہا ہے پس تو یوں ہی دوزخ میں سفل السافلین میں اوندا ہا کر گیا وہ

اگر معزول ہو گیا ہے یا مفلس ہو گیا ہے اور تو نے اس کے تحت حکومت پر قبضہ کر لیا ہے تو کیا مضائقہ ہے۔ انکی پیشانی میں ایک نور روشن ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان اصلی وہی ہے۔ اور تو سلیمان نقلی ہے۔ تو نے اگر انگشتی لیلیٰ اور اس کے ذریعہ سے بظاہر سلیمان بن بیٹھا ہے تو بتری ایسی مثال ہے جیسے کوئی چیز بظاہر دروغ ہو اور بیاطن زہر ہر کی طرح سرد۔ ہم لوگ تیری شان و شوکت اور سپاہ اور طہران کی بنا پر سر ہو گیا پاؤں بھی نہ رکھیں گے۔ اور اگر بھول چوک سے ہم جسکے سامنے پیشانی رکھ بھی دیں تو زمین سے ایک ہاتھ نکلے گا جو ہمارے مانع ہو گا۔ یعنی تائید غیبی نہ ہو اس سے روکے گی۔ اور کیسی کہ تو اسکے سامنے سر نہ رکھنا اور اس تحت کے سامنے سجدہ نہ کرنا۔ میں اس مضمون کی نہایت نفیس شرح کرتا اور بتاتا کہ حق کی تائید انکے لئے کیونکہ موتی ہے اور حق سبحانہ کا نئے ساتھ کیا معاملہ ہے بشرطیکہ حق سبحانہ کی خیرت اور اسکے رشک کا خوف نہ ہوتا۔ کیونکہ وہ امر ازہیں اور ان کے اظہار سے حق سبحانہ کو غیرت آئی ہو لہذا تو اسی پر قناعت کر اور اتنی ہی کو قبول کرے۔ تاکہ میں اسکی شش کسی دوسرے وقت کر سکوں۔ خیر یہ مضمون تو استطرادی تھا اب میں اصل قصہ کی طرف عود کرتا ہوں۔ اور کہتا ہوں کہ اعلیٰ اپنا نام سلیمان نبی رکھ لیا تھا۔ مگر لونڈوں سے ہی اپنے کو چھپا سکتا تھا۔ نہ کہ اہل بصیرت سے پس جبکہ تم کو معلوم ہو گیا کہ دیوتے کو صورت سلیمان بنیالغی مگر معنی سلیمان کے نہونے سے وہ سلیمان نہو گیا تھا لہذا تم صورت اور نام کو چھوڑو کہ وہ بالکل بے سود ہے۔ اور لقب اور نام کو چھوڑ کر معنی کو دیکھو۔ اور مخلوق سے آدمی کے اخلاق و افعال میں سے ڈھونڈو۔ مگر یہ ہر شخص کا کام نہیں ہے ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء اچھا اب قصہ ختم کرنا چاہئے اور سطر فصل بنانا اور اسکو تیار کرنا چاہئے غرض کہ وہ مکمل ہو گئی اور سلیمان اسکے زائر تھے اور مسجد انکی زور و اثر

شرح شیری

دیو کا سلیمان علیہ السلام کی جگہ بیٹھ جانا اور سلیمان علیہ السلام کی کاموں میں نقل کرنا اور دیو میں اور سلیمان علیہ السلام میں

فرق کا ظاہر ہونا اور دلو کا اپنا نام سلیمان بن داؤد رکھنا۔

دلو گر خود را سلیمان نام کرد ملک برد و مملکت را رام کرد
یعنی دلو نے اگر اپنا نام سلیمان کر لیا اور ملک لیگیا۔ اور رعایا کو مطیع کر لیا۔ (تو اس سے کہیں وہ خود سلیمان تھوڑا ہی بن گیا اسی طرح اگر مکار لوگ شیوخ کی صورت بنا دیں تو کہیں شیوخ تھوڑا ہی ہو سکتے ہیں)۔

صورت کار سلیمان دیدہ بود صورت اندر سر دلوئی می نمود
یعنی اُس نے سلیمان علیہ السلام کے کام کی صورت دیکھی تھی تو صورت کے اندر دلو ہونیکا راز دکھار ہا تھا مطلب یہ کہ اُس نے چونکہ سلیمان علیہ السلام کو کام کرتے دیکھا تھا تو اسی طرح اُس نے بھی کام شروع کر دئے مگر اسکی صورت سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ سلیمان نہیں ہیں یہ خلق گفتند این سلیمان ہے صفا
از سلیمان تا سلیمان فرقت

یعنی لوگوں نے کہا کہ یہ سلیمان بے صفا ہیں اور سلیمان سلیمان میں بہت فرق ہیں مطلب یہ کہ لوگ رے کے سب اُس خاتم کی وجہ سے اُس دلو کے ماننے تو ہو گئے تھے مگر کہتے تھے کہ وہ سلیمان تو با صفا ہیں اور یہ بے صفا ہے اور آئیں اور ان میں تو بہت فرق ہے وہ سلیمان اصل ہیں اور یہ کجخت دیہو کہ دیر ہا ہے۔

اوچو بیدار نیست این محجوب من بچھا ناکہ آن حسن تا این حسن
یعنی وہ (سلیمان اصل) تو بیداری کی طرح ہیں اور یہ اونگہ کی طرح ہے جیسا کہ وہ حسن اس حسن ناک مطلب یہ کہ انکی مثال تو بیداری جیسی ہے کہ انکی صحبت میں انوار و برکات کا شہا ہوتا ہے اور اس نام کے سلیمان کی مثال اونگہ جیسی ہے کہ کچھ نور وغیرہ نہیں ہے۔ اور ان دونوں میں ایسا ہی فرق ہے جیسا کہ اُن دونوں حسین و زہیروں میں تھا۔

دلو می گفتے کہ حق بر شکل من صورتے کردہ ست بخش بر اہر من
یعنی وہ دلو کہتا کہ حق تعالیٰ نے میری ہر شکل ایک دلو کو کر دیا ہے۔
دلو با حق صورت من داؤد است تا نیند از دشمار او بشت

یعنی حق تعالیٰ نے دیو کو میری شکل کر دیا تو دیکھو کہیں وہ تمکو جال میں نہ ڈال دے مطلب یہ کہ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بقول مشہور سلطنت چھین گئی تھی مگر وہ خود موجود تو تھے تو اس دیو سے کوئی کہہ سکتا تھا کہ تو سلیمان کہاں ہے سلیمان تو وہ ہیں اس شبہ کو دور کرنے کیلئے کہا کرتا تھا کہ دیکھو حق تعالیٰ نے آزمائش کیلئے میری شکل ایک دیو کو کر دیا ہے اور وہ دعویٰ سلیمانی کرتا ہے تم اس کے پھندہ میں مبتلا نہ بنو جانا اور کہتا تھا کہ۔

گریدید آید بدعوئے زینہار صورت اور امدارید اعتبار

یعنی اگر دعویٰ کرے تو اسکی صورت کا ہرگز اعتبار نہ کرنا۔ مطلب یہ کہ یہ دیو کہا کرتا تھا کہ دیکھو ایک دیو کو حق تعالیٰ نے تمھارے امتحان کیلئے میری صورت کا بنا دیا ہے تو اگر وہ دعویٰ سلیمانی کرے تو اسکا تم اعتبار نہ کرنا۔ اور جبکہ وہ کہتا تھا وہ خود سلیمان علیہ السلام ہی تھے جو بقول مشہور بوجہ انگبشتری کے پاس ہونیکے سلطنت پر قابض نہ رہے تھے۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

دیو شان از نکر اس می گفت یک می نمود آن عکس بر لہائے نیک

یعنی دیو آنکو کہتے یہ کہتا تھا لیکن وہ عکس نیک دلوں پر دکھائی دیتا تھا۔ نیرت بازی یا حمیہ حاصلو کہ بود تیر عقلت غیب گو یعنی میرے کیساتھ بازی نہیں ہے خاص کر اسکی ساتھ جسکی تیر عقل غیب گو ہو۔

ہر سحر و ہر تلخیص و غل می نہ بندد پردہ بر اہل دل

یعنی کوئی سحر اور کوئی تلخیص اور دہو کہ اہل باطن پر پردہ نہیں باندھتے مطلب یہ کہ وہ دیو سارق حاتم اپنے ماتحتوں سے جواب اس کے زیر انگلیں تھے یہ باتیں کہا کرتا۔ تو جواہل باطن تھے آنکو صاف معلوم ہوتا تھا کہ یہ غلط ہے اور یہ سلیمان اہل نہیں ہو کیونکہ وہ اہل باطن تھے اور جواہل باطن ہوتے ہیں ان کے قلب پر حقیقت کا عکس پڑ جاتا ہے وہ صاف سمجھ رہے تھے کہ یہ جھوٹا ہے لہذا کہا کرتے تھے کہ۔

پس می گفتند با خود در جواب باز گو نہ میر می اس کی خطاب

یعنی پس وہ دل میں جوابا کہا کرتے تھے کہ اسکی خطاب تو اٹا چل رہا ہے۔

۹۰
۱۱۱
۱۲۵

باز گو نہ وقت خواہی آئینیں سوئے دوزخ اسفل اندر ساقلیں
یعنی تو اسی طرح ادنبا دوزخ کی طرف اسفل ساقلیں میں جاوے گا۔

اواگر معزول گشت است فقیر ہست در پیشانییش بدر منیر
یعنی وہ اگر معزول ہو گئے ہیں اور فقیر ان کی پیشانی میں بدر منیر ہے۔

تو اگر انگشتی را برودہ دوزخی چون زہریرا فسرودہ
یعنی تو نے اگر انگشتی کو لے لیا ہے تو تو دوزخ سے زہریرا کی طرح ٹھکڑا ہوا ہے۔
ما بپوش عارض و طاق طرب سر کجا کہ خود بھی نہ نیم سنب

یعنی عارضی کرو تو فوراً درہم دہام پر خود سر تو کیا ہم ستم بھی نہیں رکھتے کہ مطلب یہ کہ
وہ لوگ اگرچہ اس انگشتی کی وجہ سے بقول مشہور اس دیو کے تابع ہو گئے تھے مگر وہ نہیں
اس کے جواب میں کہا کرتے تھے کہ اسے بچوت تو دوزخی ہے تو بھلا سلیمان کہاں سے ہو سکتا
ہے تیسرے اندر صاف طور پر علامت کذب کی ظاہر ہو رہی ہے۔ اور جو سلیمان اصل میں وہ
اگرچہ ظاہر معزول ہو گئے ہیں مگر پھر بھی ان کے اندر علامت صدق کی موجود ہے۔ اور پھر تیری
اس ظاہری دہوم دہام کے دھوکہ میں ہرگز نہ آویں گے اور کہتے ہیں کہ۔

در بغفلت ما نیم اور اجنبیں پنجہ مانع بر آید از زمین

یعنی اور اگر غفلت سے ہم اُسکے آگے ہاتھ رکھ دیں تو ہم کو زمین سے ایک پنجہ مانع ہو جاتا ہو۔

کہ منہ آن سر مرایں سر زیر را ہیں لکن سجدہ مرایں او پیر را

یعنی کہ اس کہینہ کے آگے وہ سر ت رکھو اور اس مدبر کو سجدہ مست کرو مطلب یہ کہ اگر ہم
دھوکہ سے ان کے مطیع ہونے بھی لگیں تو دست غیب مانع ہوتا ہے اور ہم کو اس کا زب
کی اطاعت سے روک دیتا ہے۔ تو اسی طرح مکار شیوخ شیوخ صادقین کو برا بھلا کہتے ہیں
اور اپنی اطاعت کرانا چاہتے ہیں مگر جو طالب صادق ہوتے ہیں انکی غیب سے مدد ہوتی ہے
اور وہ ان کا ذہن سے محفوظ رہتے ہیں آگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

کردے من شرح این پس جانفرا گزودوی غیرت و رشک خدا

یعنی میں اسکی شرح بہت عمدہ (طریقہ سے) کرتا اگر حق تعالیٰ کی غیرت اور رشک نہ ہوتا۔

ہم قناعت کن تو بنیزاں میں تا بجویم شمع این وقت دگر
یعنی اس قناعت کر اور اسی قدر کو قبول کرے تاکہ میں اسکی شمع دوسرے وقت کروں مطلب
یہ کہ ان فردوس کی حالت اور ان کے کذب کو خوب بھی طرح بیان کرتا مگر غیرت حق مجھے بیان نہیں
کرنے دیتی کہ ۵ بامدی گوئید اسرار عشق و سستی + بگذار تا بمیرد در رخ خود پرستی -
لذاب میں چپ رہتا ہوں - اور اسرار کو بیان نہیں کرتا اور فرماتے ہیں کہ -

نام خود کردہ سلیمان نبی روئے پوشی میکند بر صبی
یعنی اپنا نام سلیمان کے ہوئے ہے - اور ہر جہت کے سامنے رو پوشی کرتا ہے -
در گذر از صورت و از نام خیز از لقب و ز نام در معنی گریز
یعنی صورت سے گذر جاو ز نام سے اٹھ لقب اور نام سے معنی میں بھاگ -

پس پیر از خلق و از افعال در میان خلق و فعل اور ابجو
یعنی پھر اسکے خلق و افعال سے پوچھو خلق اور فعل کے درمیان میں اسکو تلاش کرو مطلب یہ کہ
صرف صوفی اور درویش کی صورت دیکھو اسکے معتقد ہو جاؤ بلکہ صورت کو چھوڑ کر اسکی حقیقت
پر نظر کرو - اور صفت درویشی جہیں ہو اس سے فیض حاصل کرو - صورت کو چھوڑ کر اسکے حالات
باطنی اور افعال ظاہری کی تحقیق کرو کہ کیسے ہیں اگر یہ دونوں اچھے ہوں تو وہ اچھا ہے اور اگر یہ
اچھے نہیں صرف صورت ہی صورت درویشوں کی ہے تو اسکا کھربا اعتبار نہ کرو -

کار بر کس نیست پس در کیش زباں مسجد اقصیٰ بساز و کن تمام
یعنی ہر شخص کا کام نہیں ہے ہاں لگام کھینچ اور مسجد اقصیٰ کو بناؤ اور پورا کرو مطلب یہ کہ شمع
بننا ہر شخص کا کام نہیں ہے اسکو خوب سمجھ لو - اور اب اس بیان کو ختم کر کے مسجد اقصیٰ کے پورا
ہونے کے قصہ کو بیان کرو آگے اسی کا قصہ ہے -

شد تمام القصہ مسجد بیت المقدس بد سلیمان زار کو مسجد فرور

یعنی القصہ مسجد بیت المقدس پوری ہو گئی سلیمان تو زیارت کرنے والے تھے اور مسجد زیارت گاہ تھی
مطلب یہ کہ مسجد اقصیٰ جب پوری ہو گئی تو سلیمان علیہ السلام اسکی زیارت کو تشریف لایا یا کرتے
تھے تو وہ زار تھے اور مسجد انکی زیارت گاہ تھی - آگے اسکی پورا ہونے کے بعد کا قصہ بیان فرماتے ہیں -

شرح حبیبی

سلیمان علیہ السلام کا ہر روز مسجد اقصیٰ میں اس کے پورا ہونیکے بعد عبادت اور عابدین کو معذرتیں کو وعظ سنانے کیلئے آتا اور مسجد میں قافیر کا آگنا اور آنحضرت علیہ السلام سے باتیں کرنا

ساخت مسجد را و فلغ شد تمام
کا مدے مسجد اقصیٰ شدے
پس بگفتے نام و نفع خود بگو
تو زیاں برکہ و نفع است برکہ است
کہ من آنرا جانم و این را حمام
نام من اینست بر لوح قدر
شرح کردے نفع و ضرر شے کیا
عالم و دانہ شدند و مقتدر
جسم را از ریخ می پراختند
عقل و حس را سوبے سورہ کجاست
جز نذر پیرائے فن و محتاج نیست

چوں سلیمان نبی شاہ انام
ہر صبح اورا وظیفہ این بے
نو گیا ہے رستہ دیدے اندرو
توجہ داروئے چہ نامرت چہ است
پس بگفتے ہر گیا ہے غسل و نام
من مرا میں راز ہرم و آنرا شکر
پس سلیمان با حکیمان زراں گیا
پس طبیبان از سلیمان زراں گیا
تا کتب ہائے طبیعی ساختند
این نجوم و طب و حی انبیاست
عقل جزوی عقل استخراج نیست

لیک صاحب وحی تعلیمش دہد اول اولیک عقل آنرا فرود تا نداد آموختن بے اوستا ہیچ پیشہ رام بے آستانند پیشہ بے اوستا حاصل شدے	قابل تعلیم و فہم ست این خرد جملہ حرفتہا لیس از وحی بود ہیچ حرفت را بین کاین عقل ما گرچہ اندر مکر مو اشگاف بد دانش پیشہ ازین عقل ار بدے
--	--

قابیل کا کوٹے سے گور کنی کے پیشہ کو سیکھنا قبل
اس کے کہ دنیا میں گور کنی کا پیشہ تھا

کندن گورے کہ کمتر پیشہ بود گر بُدے این قسم مقابیل را کہ کجا غائب کنم این کشتہ را دید زانغے نلغ مردہ در وہاں از ہوا زیر آمد و شد او بفن پس بچنگال از زمین انگیخت گرد دفن کردش پس پوشیدش بجاک گفت قابیل آہ کشہ بر عقل من	کے ز فکرو حیلہ و اندیشہ بود کے نہادے بر سر او ہابیل را این بخوں و خاک در غشتہ را بر گرفت تیز منی آمد پراں از پے تسلیم اورا گور کن زود زانغے مردہ را اور گور کرد زلغ از الہام حق بد علناک کہ بود زانغے ز من افزوں بفن
---	---

جبکہ سلیمان علیہ السلام مسجد بنا چکے اور اس سے بالکل فراغت ہو گئی تو آپ کا معمول یہ رہا کہ ہر صبح کو آتے اور مسجد اقصیٰ میں داخل ہوتے۔ اور جب اندر جاتے تو ہمیں ایک نیا گھڑا اگا ہوا دیکھتے۔ آپ اس سے فرماتے کہ تو کیا دو اور کیا چیز ہے اور تیرا نام کیا ہے اور تو کسی لئے مضر ہے اور کسی لئے مفید پس ہر گھاس اپنا فعل اور نام بیان کرتا۔ اور بتلاتا کہ میں اسکے لئے حیات بخش ہوں اور اسکے لئے ہلاک اور اسکے لئے زہر ہوں اور اسکے لئے شکر اور لوح قضا و قدر پر میرا یہ نام ثبت ہو۔ اس کا بیان سن کر حضرت سلیمان حکما سے بیان فرماتے۔ اور اس کا نفع اور نقصان بتلاتے۔ پس طبیب لوگ حضرت سلیمان سے سیکھ کر یوٹیوں کے خواص سے واقف ہو گئے۔ یہاں تک کہ انھوں نے کتب طبیہ مرتب کر دیں اور جسم سے امر اضر دور کرنے لگے اب نو کہ یہ علم نجوم و علم طب وغیرہ سب ابتدائاً باعلام خداوندی انبیاء کو معلوم ہوئے ہیں ورنہ عقل ناقص انسانی اور اس کی حس اس شے تک کہاں جاسکتی ہے جو کسی مرتبہ ہی میں نہ ہو۔ ہم نے انکو بے حمت اس واسطے کہا کہ یہ علوم غیبیہ و اسرار الہیہ میں اور عقل جزوی و ناقص سے ان تک رسائی کی اسلئے نفی کی کہ آپس میں سچانے نے یہ قوت نہیں رکھی ہے کہ وہ اسکے خزانہ غیبیہ کی کوئی شے نکال لے۔ بلکہ آپس میں تو صرف یہ قوت رکھی ہے کہ وہ علوم کو جو آپس فائض کئے جائیں قبول کرے۔ اسلئے وہ معلم اور مفید کی سر اسر محتاج ہے۔ اور عقل قابل تعلیم و فہم ضرور ہے مگر اس شرط سے کہ کوئی صاحبِ حق والہام جو کہ براہ راست حق سبحانہ سے علوم حاصل کرتا ہو اس کو تعلیم دے۔ اسلئے یقینی بات ہے کہ تمام پیشہ اور فن ابتداءً اوحی سے ماخوذ ہیں۔ ہاں عقل نے انہیں ترقی دی ہے۔ اور علوم قدیمہ کی مدد سے انہیں علوم جدیدہ کا اضافہ کیا ہے۔ اچھا تم غور کرو کہ ہماری عقول کسی پیشہ اور فن کو بھی بدون استاد کے سیکھ سکتی ہیں ہرگز نہیں پس یہ بڑی ذلیل ہے اس بات کی کہ ہماری عقول میں قوت استخراج نہیں۔ اور اگر کسی کی عقل کتنی ہی بال کی کھال نکالنے والی کیوں نہ ہو مگر کوئی فن بدون استاد کے قابو میں نہیں آتا پس اگر عقل ہی علوم فنون کا منبع ہوتی تو ضرور کوئی فن کسی کی عقل کو بدون استاد کے حاصل ہو جاتا۔ مگر مشاہدہ اسکے خلاف ہے اس سے ثابت ہوا کہ تمام علوم ابتداءً اوحی سے ماخوذ ہیں اور انکا منبع عقل نہیں۔ دیکھو گو کہ کئی ایک نہایت معمولی کام ہے یہ بھی غور و خوض اور تدبیر

عقل سے نہیں نکلا۔ اور نہ عقل اسکے ایجاد پر قادر تھی کیونکہ اگر قابیل کی عقل اس تک پہنچ جاتی اور وہ سمجھ جاتا تو وہ بائبل کی لغش کو سر پٹے ہوئے یہ نہ سوچتا کہ میں اس مقتول اور خاک و خون میں آلودہ کو کہاں چھپاؤں۔ بالآخر حق سبحانہ نے کوٹے پر اس علم کو فائض کیا اور قابیل نے دیکھا کہ وہ دوسرے کوٹے کو منہ میں لئے ہوئے تیزی کے ساتھ اڑا کر ہلے اور جب وہ ان کے قریب پہنچ گیا تو اوپر سے نیچے آیا اور انکی تعلیم کیلئے وہ اپنی ہنرمندی سے قبر کھودنے لگا۔ اور اول اس نے پیچھے سے مٹی کھودی اسکے بعد اس مردہ کوٹے کو اس قبر میں داخل اور دفن کیا اسکے بعد اسے مٹی سے چھپا دیا۔ کیونکہ اسکو یہ ہنر باہمام خداوندی معلوم ہو چکا تھا یہ دیکھ کر قابیل نے کہا کہ نف ہے میری اس عقل پر کیونکہ مجھ سے تو تو ابھی زیادہ ہنرمند ہے۔

(ف) اس مقام پر اس امر پر تنبیہ کر دینا ضروری ہے کہ مولانا نے علم نجوم کو بھی علم الہی اور علم انبیاء قرار دیا ہے۔ اس سے کسی کو وہ کہہ کر ہونا چاہئے اور یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ علم نجوم پر اعتماد اور اسکی حقیقت کا اعتقاد جائز ہے کیونکہ اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ نجوم جو اسوقت مروج ہے یہ ہی بعینہ علم الہی ہے۔ ممکن ہے کہ بسطح یہ آسمان سے اتر اٹھا اس طرح ہو۔ بلکہ آسمان تغیر و تبدیل ہو گیا ہو اور وہ قواعد صحیحہ اغلاط کے ساتھ مخلوط ہو کر بے اعتبار ہو گئے ہوں اور صرف احتمال ہی نہیں بلکہ واقعہ ہے جسکا مشاہدہ شاہد ہے۔ کیونکہ سیکڑوں خبریں ہمیں کی غلط ثابت ہوتی ہیں۔ اور اگر کچھ صحیح بھی ہوتی ہیں تو ان میں صحت اتفاقی کا احتمال ہر اسلئے ممکن صحت قابل اعتماد نہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم کو اس پر اعتماد کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اسلئے وہ ہرگز قابل اعتماد نہیں۔

عقل کل را گفت مازع البصر	عقل جزوی می کند ہر شے منظر
عقل مازع ست نور خاصگان	عقل نزاع استاد گور مردگان
جان کہ او دبنالہ زانمان پرد	زاع اور اسوئے گورستان پرد
ہیں مرواندر پئے نفس چو زاع	گو بگورستان ہونے سوئے باغ

گر روی رو در پے غمقائے دل
 نو گیا ہی ہر دم از سودائے تو
 تو سلیمان وار داد او بین
 زانکہ خاک ایں زمین با ثبات
 دزدین گنی بشکر در خود نے است
 پس زمین دل کہ نہتش فکر بود
 در سخن کشن بنیم اندر انجمن
 در سخن کش یا یم آن دم زن بزد
 مستمع چون نیست خاموشی بہت
 جنبش ہر کس بوئے جاوہر است
 میروی کہ مگرہ و گہ در ر شد
 اشترے کوری ہمار تو رہیں
 اگر شدے محسوس جذاب ہمار
 گہر دیدے کو پے سگ میبرد
 در پے او کے شدے ہیچوں اسیر
 در پے او کے شدے مانند چیز
 گاؤ اگر واقف ز قصابان بے

سوائے قاف و سجد اقصائے دل
 می دید در سجد اقصائے تو
 بے برازے پائی رو بروے منہ
 باز گوید باتو انواع نبات
 ترجمان ہر زمین نبت و لیست
 فکر ہا اسرار دلسار نمود
 صدر ہزاران گل بروید در چین
 می گریزد نکلتا از دل چو دزد
 نکلتہ از نا اہل گر پوشی بہرست
 جذب صادق نے جو جذب کا ذبت
 رشتہ پیدائے و آن کت می کشد
 تو کشش می بین ہمارت را نہیں
 پس نماندے ایں جہاں دار الفراق
 سخرۂ دیو سیہ او سے شود
 پائے خود را در کشیدے طفل پیر
 پائے خود را و اکشیدے گہر نیز
 کے پے ایشان بدان کان شدے

یا بخور و از کف ایشان بسوس
 در بخور دے کے علف ہر قسم شش
 پس ستوں میں جہاں خود غفلت آت
 اولش دو دو بالا آخرت بخور
 تو سجدہ کارے کہ بگرفتہ بدست
 زان ہی تانی بدادن تن بکار
 ہچنین ہر فک کہ گرمے دراں
 بر تو گر پیدائش زان عید بشین
 حال کا خز و پوشیماں می شوی
 پس پوشید اول آں برجاں ما
 چون قضا آور و حکم خود بدید
 وین پوشیماں قضا دیگر است
 و رکنی عادت پوشیماں خورشوی
 نیم عسرت در پریشانی نشود
 ترک این فکر پوشیماں بگو
 و رنداری کار نیکو تر بدست
 گر بھی دانی رہ نیکو پرست

یا بداد و شیر شان از چالیوس
 اگر ز مقصود علف واقف بنے
 چیسٹ کلت کاین ۱۲ و بالست آست
 جز دریں ویرانہ نبود مرگ خر
 عیبش ایندم بر تو پوشید شدہ است
 کہ پوشید از تو عیبش کرد گار
 عیب آں فکرت شدہ است ز توں
 ز او بریدے جانت بعد المشرقین
 اگر شود این حالت اول کے دوی
 تا کنیم آں کار بر وفق قضا
 چشم و آگشت و پوشیماں رسید
 این پوشیماں ہسل حق را پرست
 زین پوشیماں پوشیماں تر شوی
 نیم دیگر در پوشیماں رود
 حال و یار و کار نیکو تر بگو
 بس پوشیماں نیت بر قوت چہ است
 ورنہ دانی چوں بدانی کان بدست

<p> بدندان چوں ندائے نیک را چوں ز ترک فکر این عاجز شدی چوں بدی عاجز پشیمانی چسبیت عاجز بے قادرے اندر جہاں ہمچنین ہر آرزو کہ مے بری و نمودے علت آن آرزو، اگر نمودے عیب آن کار او ترا و اں دیگر کارے کز اں ہستی نفور لے خدائے رازداں خوش سخن، عیب کار نیک را منما بہا </p>	<p> صدر از ضد تو اں دیدے فتح از گنہ آنگاہ ہم عاجز بدی عاجزی را باز جو کہ جذب کسیت کس نہایت نہا شد ایں بداں تو ز عیب آن حجابے اندری خود رسیدے جان تو از جستجو، کس نہرے کشکشاں کشو ترا ز اں بود کہ عیش آمد در زہور عیب کار بد ز ما پنہاں مکن تا نگر دیم از روش ہر دو ہما </p>
---	--

اور چونکہ عقل زائغ یعنی کوئے کی عقل کا تذکرہ آیا تھا اس مناسب ہے اب مولانا عقل زائغ
 یعنی چور بہور جہل پس اور ادھر ادھر بھٹکنے والی عقل کا بیان کرتے ہیں جو ضد ہے عقل زائغ یعنی
 صرف مقصود پر نظر رکھنے والی عقل و بضد ہا تبیین الاشیاء اسلئے عقل ما زائغ کا بیان بھی
 کرتے ہیں پس مولانا فرماتے ہیں کہ حق سبحانہ نے عقل کامل و عقل معاد کی نسبت فرمایا ہے
 عا زائغ البصر و فاطحی یعنی عقل کل کی نظر صرف مقصود پر پڑتی ہے۔ اور اس مقصود سے
 تجاوز نہیں کرتی۔ برخلاف اسلئے عقل جزوی و عقل ناقص ہر طرف دہکتی اور ادھر ادھر بھٹکتی
 ہے جب یہ معلوم ہو گیا تو اب سمجھو کہ عقل ما زائغ کا مصداق تو نور اہل الشہ ہے کہ وہ صرف
 مطلوب میں ہے اور عقل زائغ وہ ہے جو مردوں کے لئے قبریں کھودنا سکھلا دے یعنی محقر
 اور دنیاوی امور میں مصروف ہو۔ (چونکہ عقل زائغ دو احتمال رکھتی ہے اول یہ کہ معنی

عقل زائغ ہو۔ دوسرا یہ کہ معنی عقل غراب ہو۔ لہذا مولانا نے معنی اول مراد لیکر اس کو عقل بالرائع
کا مقابل بنایا۔ اور معنی ثانی کے ایہام کے لحاظ سے استاد گورم دگان استعمال کیا۔ اور مضمون
مابعد بھی اسی ایہام کے لحاظ سے ہی دیکھو جو شخص کوں کی پیروی کریگا اسکو کسے قبرستان
میں لیجائیں گے کیونکہ انکا مرجع وہی ہے اسلئے کہ دہاں انکو انکی غلامتی ہے جب یہ معلوم ہو
تو اب نہ کہ سب سے بڑا کو اتقس ہوا اسکے پیچھے ہرگز نہ جانا کیونکہ یہ لاحالہ نہیں ہلاکت کی جگہ
لیجا دیگا۔ اور راحت کی جگہ کبھی نہ لیجا دیگا۔ ہاں اگر تمہیں چلنا ہے تو عنقائے دل کے پیچھے
پیچھے عالم غیب کی طرف چلو۔ جو اس عنقا کا مقام تڑنکی جہت سے مثل کوہ قاف کے ہے۔ اور
اس سلیمان کا مرجع ہونیکے لحاظ سے مثل مسجد اقصیٰ کے۔ یاد رکھ کہ حبیط عام غیب مسجد اقصیٰ
دل ہویوں ہی دل خود تیسرے مسجد اقصیٰ ہے اور تیری اس مسجد اقصیٰ میں ہر دم تیرے خیال
کا ایک نیا گھاس اُگتا ہے۔ پس تو سلیمان علیہ السلام کی طرح اسکا پورا حق ادا کر۔ اور تحقیق
کر کہ وہ خیال کیا ہوا اور اسکی خاصیت کیا ہے اور اس تحقیق پر کیا مضبوط ہو۔ اگر پورا اسکے ازالہ
کی تدبیر کر۔ اچھا ہو تو اسکو لیٹے۔ اور اسکو پایاں اور نظر انداز مت کر ہم نے جو کہا ہے کہ تحقیق کر
اور اسے نظر انداز مت کر اسکی وجہ یہ ہے کہ اس زمین بہ تعارف کی حالت اسکے رنگا رنگ کی دوسری
معلوم ہوتی ہے۔ اور اسکے ترجمان اسکے نباتات ہوتے ہیں خواہ وہ گئے ہوں یا بانس یعنی اچھے ہوں
یا بُرے جب تمہیں یہ مقدمہ معلوم ہو گیا تو اب سمجھو کہ اسی طرح دل کے افکار و خیالات جو اس
زمین کیلئے نباتات ہیں اسکے اسرار بیان کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ اچھا ہے یا برا پس تم افکار
و خیالات کی تحقیق کرو تاکہ اسکے ذریعہ سے تمہیں اپنے دل کی حالت معلوم ہو۔ اچھا اب میں اس
بیان کو ختم کرتا ہوں اور وجہ اسکی یہ ہے کہ میرا قاعدہ ہے کہ اگر جمع میں کوئی محرک کلام ہوتا ہے جو بات
کو کھینچتا ہے تو میں چین میں ہزاروں پھول کھلا دیتا ہوں۔ اور نہایت عمدہ اور دلکش باغیں کرتا ہوں
اور اگر محرک وجاہت سخن کوئی نا اہل ہوتا ہے تو میرے دل سے گتے چور کی طرح جھاگ جاتے ہیں
پس چونکہ یہاں کوئی سننے والا نہیں ہے اسلئے خاموشی ہی بہتر ہے اور نا اہلوں سے دقیق باتوں کا
چھپانا ہی اچھا ہے۔ میں نے جو کہا ہے کہ یہاں کوئی سننے والا نہیں ہے اسکی دلیل یہ ہے کہ میں
خاموش ہو گیا۔ کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جاذب صادق کی طرف شخص کو حرکت ہوتی ہے اور جذب

صادق جذب کا ذب کی مثل نہیں ہے۔ جو بدوں کھینچے پھوڑوے۔ پس ثابت ہوا کہ سامعین میں
 جذب صادق نہیں اور وہ سننے کے اہل نہیں۔ چونکہ مولانا نے فرمایا ہے کہ جاذب کی طرف
 ہر ایک کو حرکت ہوتی ہے اس لئے اب اس لئے مناسب مضمون کی طرف انتقال فرماتے ہیں کہ تو
 جو کبھی غلط اور کبھی صحیح چال چلتا ہے یہ بھی ایک جاذب کے جذب کا اثر ہے۔ مگر ڈوری
 کھینچنے والا محسوس نہیں اس لئے تو اس ڈوری اور جاذب کا منکر ہے یا درکہ کہ تو ایک اندھا اور
 ہے اور تیری ہمارے کف قبضہ میں ہے پس تو ہمارے کو نہ دیکھ کیونکہ تو اپنے اند ہے پن کے سبب اسے
 دیکھ نہیں سکتا۔ بلکہ کشش کو دیکھ اور سمجھ کہ ضرور میری ڈوری کسی کے ہاتھ میں ہے۔ اب رہی یہ
 بات کہ وہ ڈوری کھینچنے والا دکھائی کیوں نہیں دیتا سو اسکی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ محسوس ہوتا
 تو کچھ دنیا دہوں گے مگر کاہے کو رہتا اور کوئی دہوں کہ کاہے کو کھاتا۔ اور معنی امتحان کیونکہ تحقیق ہو
 مثلاً اگر کافر یہ دیکھتا کہ میری باگ ایک کتے کے قبضہ میں ہے اور میں اسکی پیچھے جا رہا ہوں اور
 شیطان کا سرخروں تو بھلا وہ قیدیوں کی طرح اسکی پیچھے کیسے چلتا۔ اسی حالت میں ہر شخص
 بچہ بوڑھا جو ان سب کے سب مرگ جاتے۔ اور کافر بھی مرگ جاتا اور اسکی پیچھے نامزدوں کی طرح
 کبھی نہ چلتا۔ علی ہذا اگر گائے کو قصائیوں کی حالت معلوم ہوتی تو وہ کہیں انکے پیچھے چھپے انکی
 دوکان پر جاتی یا ان کے ہاتھ سے بھوسی کھاتی یا ان کے چکارنے سے انہیں دودھ دیتی۔
 ہرگز نہیں۔ اور اگر وہ چارہ کھالیتی تو اگر اسے اس چارہ کا مقصد معلوم ہوتا تو اسے کہیں
 یہ چارہ ہضم ہو سکتا تھا کبھی نہیں۔ پس ثابت ہوا کہ یہ جہاں غفلت ہی سے قائم ہے اگر آج
 حقائق منکشف ہو جائیں تو آج ہی سارا کارخانہ درہم برہم ہو جاوے۔ دیکھو اس وقت جو اکثر
 لوگ طالب دولت ہیں اگر انکو دولت کی حقیقت معلوم ہو جائے تو کچھ کوئی اسکا نام لے کر
 نہیں۔ کیونکہ اسکی حقیقت یہ ہے کہ اسکے ابتدائیں دوڑ رہو پ ہے اور آخر میں لات ہیں تو
 کا حاصل یہ ہے کہ ابتدائیں دوڑ رہو پ کرو اور آخر میں لات کھاؤ یعنی دنیا میں اسکی تحصیل کیلئے
 پریشان ہوں اور آخرت میں اسکا خمیازہ بھگتو۔ اسی حالت میں اس دیرانہ میں کوئی گمراہی
 جان دے سکتا ہے یعنی اسکی تحصیل میں کوئی بیوقوف ہی چھپس سکتا ہے جو اسکی حالت سے
 واقف نہ ہو رہے جانتے والا تو کبھی بھی ایسا نہ رہے گا۔ اور بر تقدیر انکشاف حقائق کے کوئی گمراہ

اور موقوف ہوتا ہی نہیں اسلئے اسکی تحصیل میں کوئی ترنا کھپتا ہی نہیں پس وہ متعلق جو اسکے
اشتغال پر مرتب ہوتے ہیں اسوقت وہ بھی مرتب نہوتے۔ اسی پر اور چیزوں کو قیاس کرلو مثلاً
تم نے جس کام کو اسوقت باقہ میں لے رکھا ہو اسکا عیب تم سے پوشیدہ ہو اور چونکہ حق سبحا
نے اس کام کے عیب کو تم سے پوشیدہ کر رکھا ہے اسی وجہ سے تم اپنے کو اس کام کے حوالہ کر سکتے
ہو یہ لو کام کے متعلق گفتگو تھی اسی پر خیال کو قیاس کرلو اور سمجھ لو کہ جس خیال میں تم منہمک ہو
اسکا عیب تم سے مخفی ہو۔ لیکن اگر اسکا عیب اور اسکی بُرائی بظہر ظاہر ہو جاتی تو تم اس سے
کو سوں دور بھاگتے۔ نیز جس حالت سے تم آخر میں پشیمان ہوتے ہو۔ پس اگر یہ حالت تمھاری
جواب ہے پہلے ہوتی اور تم ابتدا ہی میں اسکی بُرائی سے واقف ہو جاتے تھے کہ اب ہو تو تم اسکے
لئے جہد و جد کیسے کرتے۔ اس وجہ سے حق سبحانہ نے اولاً اسکو ہم سے چھپایا تاکہ تقدیر الہی
کے موافق ہم اس کام کو کر لیں اور جبکہ قصداً الہی اپنا کام کر چکی تو اب آنگہ غفلتی۔ اور پشیمانی
اچھوٹی۔ ایک قصداً تو یہ تھی کہ تم وہ کام باختیار خود کرو و دوسری قصداً یہ کہ اب تم باختیار
خود پشیمان ہو۔ اب مولانا نصیحت فرماتے ہیں کہ اب یہ پشیمانی جس میں مشغول ہو کہ اسکی وجہ سے
اور اچھے کاموں میں جی نہیں لگاتے۔ فضول ہے۔ اسکو چھوڑو اور حق سبحانہ کی عبادت کرو۔
اور اس میں مشغول ہو پشیمانی میں مشغول ہونیکا کچھ نتیجہ نہیں۔ بلکہ سراسر مضرب۔ کیونکہ اگر تم اسکو
عادت بنا لو اور پشیمانی کے عادی ہو جاؤ تو اس پشیمانی سے اور زیادہ پشیمان ہو گے کیونکہ آدمی
عمر تو تمھاری پشیمانی اور معاصی کیلئے سرگردانی میں ضائع ہوئی۔ اور آدمی پشیمانی میں۔ تو
ساری عمر مفت ضائع ہو گئی اور سامان آخرت تمھارے پاس کچھ بھی نہ رہا۔ پس تم اس
فکر و پشیمانی محنت کو چھوڑو اور مصیبت سے باقاعدہ توبہ و استغفار لڑ کے اچھی حالت رائج
یا رواج چھ کام کی طلب میں لگ جاؤ۔ اگر تم کہو کہ ہمیں کوئی اچھا کام کرنا ہی نہیں اور ہمیں کسی
کام کے اچھا ہونے کا علم ہی نہیں تو پھر پشیمانی تمہیں کس چیز کے ضائع ہونے پر ہے کیونکہ اس
پشیمانی کے معنی تو یہ ہیں کہ میں نے بُرا کام کیا برا کیا۔ اگر اچھا کام کرتا تو اچھا ہوتا۔ پس جبکہ تم
کو اچھا کام کرنا ہی نہیں اور تم اسے جانتے ہی نہیں تو اسکے کیا معنی کہ میں نے اسکے بجائے فلاں
اچھا کام کیوں نہ کیا۔ پس اگر تم جانتے ہو کہ فلاں رستہ اچھا ہے تو اس میں لگ جاؤ اور اگر تم کسی رستہ

اور کسی بات کو بھی اچھا نہیں سمجھتے تو اس کام کو جس پر تم تشکیاں ہو ہر ایک سے سمجھتے ہو۔ نیز اگر تم اچھا
 کو نہیں جانتے تو لازم ہے کہ برے کو بھی نہ جانو۔ کیونکہ برے کو جاننے کی صورت میں اچھے کام
 کا جاننا ضروری ہے کیونکہ ایک ضد سے دوسری ضد ضرور معلوم ہوتی ہے۔ مثلاً تم جانتے ہو
 کہ ظلم بری شے ہے تو لازم ہے کہ تمہیں اس کا علم ہو۔ کہ عدل اچھی چیز ہے واللہ لازم باطل فالملکوم
 مثلاً اسپر اگر تم یہ کہو کہ میں ترک پشیمانی پر قادر نہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جس معنی کہ تم ترک پشیمانی
 سے عاجز ہو اسی معنی کہ تم گناہ سے بھی عاجز تھے اور جبکہ ترک گناہ سے عاجز تھے تو اب ندامت
 کیسی۔ پس ثابت ہوا کہ یہ عجز عارضی منافی اختیار اہلی نہیں۔ اب تمکو چاہئے کہ اس عجز کا
 مبنی تلاش کرو اور اول اس کا قلع قمع کرو۔ تاکہ یہ عجز عارضی مرفوع ہو۔ خوب سمجھ لو کہ یہ عجز جو
 ہمارے زیر بحث ہے اور جسکو تم عذر قرار دے رہے ہو نہ بدوں قدرت کے کسی نے دیکھا ہے
 اور نہ ہو سکتا ہے۔ بلکہ یہ عجز جمیع کس القدرة و مبی عن الاختیار ہے پس یہ ہرگز عذر نہیں ہو
 خیر یہ بحث تو استطاردی تھی اب ہم بھر مصنون بیان کو بیان کرتے ہیں سنو تم جو آرزو کرتے
 ہو اسکی وجہ یہ ہے کہ تمہارا عیب ظاہر نہیں۔ لہذا اگر اس تمنی کا نقص تمہیں معلوم ہوتا تو تم
 خود اسکی طلب سے بھاگتے اور کبھی اسکی طلب کا نام نہ لیتے۔ اور اگر اس کام کا عیب تمہیں معلوم
 ہوتا تو تم خود تو کیا اس کام کو کرتے کسی کی زبردستی سے بھی نہ کرتے۔ اور جس کام سے تمہیں
 نفرت ہو اسکی وجہ یہ ہے کہ اس کا عیب ظاہر ہو گیا ہے اس گفتگو کو اس جگہ ختم کر کے مولانا
 متاجات میں مشغول ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اسے عالم اسرار و خوش کلام خدا تو ہمارے
 کاموں کی برائیوں کو ہم پر ظاہر کر دے اور انکو ہم سے مٹ چھپانا تاکہ ہم ان سے مجتنب رہیں اور
 ہمارے اچھے کاموں سے عیوب ہم پر ظاہر نہ کرنا کہ ہم انکو رد کر کے دل سرد اور محقر بنیں اب
 مولانا پھر قصہ سلیمان علیہ السلام کی طرف عود فرماتے ہیں اور کہتے ہیں۔

ہم براں عادت سلیمان سے	رفت در مسجد میاں روشن
قاعدہ ہر روز راعی حبت شاہ	کہ یہ بسند مسجد اندر نو گیاہ
دل بہ بنید سر بدان چشم صفی	آں حشایش کہ شد از عامہ خفی

قصہ ایک صوفی کا کہ بلغ کے اندر مراقبہ میں مشغول تھا تو
اس کے دوستوں نے کہا کہ سر اٹھا کر بلغ اور خوشبوؤں کی
سیر کر کہ قرآن میں آیا ہے النظر والی آثار رحمت اللہ

صوفیانہ روئے بزرگوں نہاد
شد ملول از صورت خواہش منقول
اس درختاں میں و آثار خضر
سجئے اس آثار رحمت آرزو
آں ہیروں آثار آمارست دہیں
برہوں عکسش چو در آب رواں
کہ کند از لطف آب آں اضطراب
عکس لطف او بریں آب و گل است
پس نچو اندے از دیش دار الغرور
ہست از عکس دل و جان بحال
برگماں کایں بود جنت کدک
بر خیالے میکنند این لاعنسا
راست بینند و چہ شودست از نظر
تا قیامت زیں غلط و احسرتاہ

صوفی در بلغ از بہر کشاد
پس فرو رفت او بخود اندر لغول
کہ چہ پی آخسر اندر زنگر
امر حق بشنو کہ گفت است منظور
گفت آثار دلست ای بوالہوس
باغما و سبز ہا در عین جہاں
آں خیال بلغ باشد اندر آب
باغما و سیو ہا اندر دل است
گنبد و عکس آں سر و سرور
اس غرور آنست یعنی آں خیال
جملہ مغرور ہا بریں عکس آمدک
می گریزند از اصول باغما
چونکہ خواب غفلت آید شان بہر
پس بگورستان غرور افتاد و آہ

اے خٹک آنکس کہ پیش از مرگ ہو
یعنی اواز اصل میں رز بولے ہو

سیلمان علیہ السلام کا مسجد اقصیٰ کو گشت میں خروپ کے انگو
سے غمگین ہونا جبکہ خروپ نے اپنی خاصیت بیان کی *

<p>بچیں روزے سلیمان از قضا نو گیا ہے دید اندر گشت دیدیں نا در گیا ہے سبز و تر پس سلامش کرد در حال آن حشیش گفت نامت چیست برگویدیاں گفت اندر تو چہ خاصیت بود من کہ خرویم خراب من نہ کم پس سلیمان آنہاں دانست و گو گفت تا من ہستم این مسجد یقین تا کہ من باشم وجود من بود پس خرابے مسجد ما بیگیاں مسجد است آن دل کہ حبش ساجد است یار بدچوں رست در تو مہراو بر کن از بخیش کہ گر سر بزد</p>	<p>شد عبادت مسجد اندر اے فتنہ رستہ بروے دانہ بچوں خوشہ می ر بود آن سبزیش نور البصر او جوابش گفت و شگفت از خوش گفت خروپست اے شاہ جہاں گفت من رستم مکان دیراں شود ہا دم بنیاد ایں آب و گلہم کہ اجل آمد سفر خواہم نمود در خلل ناید ز آفات زمیں مسجد اقصیٰ مخلص کے شود بنو دالا بعد مرگ ما بیداں یار بدخروب ہر جا مسجد است ہیں ازو بگریز و کم کن گفت گو متر از مسجدت را بہ کند</p>
--	--

عاشق خروپ تو آمد کز شی
خوش را نادان و مجرم گو ترس
چوں بگوئی جا بلم تسلیم ده
از پدا آموزاے روشن جبین،
نے بہانہ کر دوتے ترویر ساحت
باز آں ابلیس حجت آغاز کرد
رنگ رنگ تست صبا غم توئی
ہیں بخواں رب بما اغوی متنی
بر درخت جب ترا کے بر جے
پہچو آں ابلیس و ذریات او
چوں بود اگر اہ با چندیں خوشی
انچنان خوش کس رود در گہے
بیت مردہ جنگ می کردی ماں
کہ صواب اینست رہ نیست پس
کے چنیں گوید کس کو مکہ است
ہر چہ نفست خواست داری اختیار
داندا نکو نیک بخت و محرم است
زیر کی آمد سباحت در بکار

پہچو طفلان سوئے کز چوں می غری
تا ندزد و از تو اں استاد درس
انچنین انصاف از ناموس بہ
ربنا گفت و ظلمنا پیش ازین
نے لوائے مکرو حیلہ بر فراخت
کہ بدم من سرخرو کردیم زرد
اصل جرم و آفت و غم توئی
تا نگردی جبیری و کز کم تنی
اختیار خوش را کیسویے
با خدا در جنگ اندر گفتگو
کہ تو در عصیاں ہی دامن کشی
کس چنیاں رقصاں رود در گہے
چوں ہی دادند پندت دیگر اں
کہ زند طعت مرا جہز ہیچ کیس،
چوں چنین جنگد کس کو ذرہ است
ہر چہ عقلت خواست آری ضطار
زیر کی ز ابلیس و عشق از آدم است
کم زہر غرق است او پایاں کار

بل سباحت را را کن کبر و کین
 وانگہاں دریائے شرف یے پناہ
 عشق چوں کشتی بود بہ خواص
 زیر کی بفر و شس و حیرانی بخر
 عقل قربان کن بہ پیش مصطفیٰ
 ہر چوں کنعان سر و شتی و یکش
 کہ بر آیم بر سر کوہ شید
 چوں رہی از منتش ای بے رشد
 چوں نباشد منتش بر جان ما
 توحید دانی اسے غرارہ چشد
 کاشکے او آشتنا ناموختہ
 کاش چوں طفل از حیل جاہل بے
 یا بعد لم نقل کم بودے لے
 باچنیں نور کے چو پیش آری کتاب
 چوں تبسم با وجود آب داں
 خویش البکہ کن تبع می رو سپس
 اکثر اہل الجنۃ البکہ اسے پدر
 زیر کی چوں کبر باد انگیز تست

نیست چوں نیست چو دریا ستیا
 در ریاید ہفت دریا را چو کاہ
 کم بود آفت بود اغلب خلاص
 زیر کی ظن است و حیرانی نظر
 حسی اللہ گو کہ اللہ ام کفہ
 کہ غرور شس و دانش زیر کش
 منت نوح ہم چو باید شید
 کہ خدا ہم منت او مے کشد
 چونکہ شکر و منتش گوید خدا
 منت اور خدا ہم مے کشد
 تاطع در نوح و شتی دوختہ
 تا چو طفلان جنگ در مادر دے
 علم وحی دل ربودی ازو لے
 جان وحی آسائے تو آرد کتاب
 علم لقلے با دم قطب زماں
 رستگاری زیر ابلیسی یا بے و پس
 بہر اس گفت سرت سلطان بشیر
 ابلیسی شو تا بماند دیں درست

ابلیہ نے کہ شقاوت مال چوست
 باشد اندر گردن او طوق دوست
 از کف ابلہ در رخ یوسف نظر
 عقلها بارے از ایں سولیت کویت
 مانده ایں سو آنکہ گول است و فصول
 ہر سر ہویت سے عقلے شود
 کہ در باغ و عقل روید دشت و باغ
 سوائے باغ آئی شود نخلت روی
 تا قلا و زرت بجنبید تو جنب
 جنبشش چون جنبشش کہ دم بود
 پیشہ آخستن اجسام پاک
 خلق و خوئے ستمش ایں بود
 تا بدجاں ریزہ اش نیں شوم تن
 تا ز تو راضی شود عدل صلاح
 دست او را ورنہ آرد صد گزند

ابلیہ نے کہ بسخر کی دو تو ست
 ابلیہ کو والہ و حیراں ہو ست
 ابلیہ نند آں زنان دست بر
 عقل را قرباں کن اندر عشق دست
 عقلها آتسو فرستادہ عقل
 زین سراز حیرت گر ایں عقلت رود
 نیست آتسو بخیل فکرت برد باغ
 سوائے دشت از دشت بکتہ بشتوی
 اندرین رہ ترک کن طاق و طرب
 ہر کہ او بے سہر بجنبید دم بود
 کہ ز روست کو روز دشت و ز ہر ناک
 سہر بکوب آنرا کہ کشش ایں بود
 خود صلاح او ست ایں سہر کو فتن
 داستان از دست دیوانہ صلاح
 چون صلاحش بہت و عقلش نے بہند

بیان اسکا کہ بدگوہر کو علم و مال و جاہ حاصل ہونا اسکے
 لئے باعث سہوائی ہے اور ایسا ہے جیسے ڈاکو کے

ہاتھ میں تلوار دیدی جاوے،

بد گھر را علم و فن آموختن
 تیغ دادن در کف زنگی مست
 علم و مال و منصب جاہ و قرآن
 پس غز ازین فرض شد بر مومنان
 جان او مجنون تنش شمشیر او
 انچه منصب کند با جاہلان
 عیب او مخفی است چو آلت بیت
 جملہ صحرا مار و کرشمہ پر شود
 مال و منصب ناکسے کار و بدست
 یا کند بحسل و عطا ہاکم و دہد
 شاہ را در خانہ بسبذ ہند
 حکم چوں در دست گمراہے فتاد
 رہ نمیداند قلا و زری کند
 طفل راہ فقر چوں پیری گرفت
 کہ بیاماہ بنہامیم ترا
 چوں نمائی چوں ندیستی بعر

دادن تیغ بدست راہزن
 یہ کہ آمد علم ناکس را بدست
 فتنہ آمد در کف بدگوہراں
 ناستانند از کف مجنون سنان
 داستان شمشیر ازین زشت
 از فضیحت کے کند صد اسلان
 مارش از سوراخ بر صحر اشتافت
 چونکہ جاہل شاہ حکم مر بود
 طالب رسوائے خویش او شدہ است
 یا سخا آرد بنا موضع ہند
 انچنین باشد عطا کا عمق و ہند
 چاہ پندارید و در چاہے فتاد
 جان زشت او جہاں سوزی کند
 پیروانرا غول او بیری گرفت
 ماہ را ہرگز ندید آں بے ضیاء
 عکس ہمہ در خواب ہم کے خام غم

احتمال سرور شدت و زہیم عاقلان سرکشیدہ در گنہ

عرضہ سلیمان علیہ السلام ایک روز حسب معمول روٹنی صبح میں مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے اور
 ہر روز کے قاعدہ سے آپ اس کے متلاشی تھے کہ کوئی نئی بوٹی نظر آئے۔ اب مولانا بہانہ عارف
 کی حالت کی طرف انتقال فرمایا اور فرمایا کہ جس طرح سلیمان علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں انواع
 و اقسام کی بوٹیاں مشاہدہ کرتے تھے یوں ہی قلب عارف اپنی برگزیدہ آنکھ سے پوشیدہ طور
 پر وہ بوٹیاں مشاہدہ کرتا ہے جو عوام سے مخفی ہیں۔ یعنی احوال باطنیہ و واردات غیبیہ جیسا
 ایک صوفی نے بلغ کے اندر تفریح کیلئے حسب عادت صوفیاں گھٹونیر سر رکھ لیا اور اپنی
 حالت میں یوں مشغول ہو گیا۔ جیسے کوئی نہایت گہرے گہرے میں تر جاتا ہے۔ اُس کے
 اس سونے کی سی حالت کو دیکھ کر ایک بیہودہ شخص دل تنگ ہوا اور کہا کہ میاں سونے
 کیا ہو ذرا انگور و نگو و کیو اور درخت وغیرہ جو رحمت الہیہ یعنی باران رحمت کے سرسبز و
 شا و اب آثار میں انکا مشاہدہ کرو۔ اور حق سبحانہ کے حکم کی تعمیل کرو کیونکہ اُس نے فرمایا
 انظروا الی آثار رحمت اللہ یعنی آثار رحمت خداوندی کی طرف متوجہ ہو کر انگور دیکھو۔
 یہ سن کر اُس صوفی نے جواب دیا کہ آثار رحمتہ اللہ کا ابتداء بالذات مصداق دل مع مافیہ
 اور یہ آثار جو عالم میں ہیں وہ ان آثار کے آثار اور یو اسطہ قلب انکا مصداق ہیں کیونکہ اہل
 باغ اور سبزے تو جان میں ہیں۔ اور عالم میں جو باغ اور سبزے ہیں یہ انکا عکس ہیں۔
 حبیط کہ پانی میں ظاہری یاخوں اور سبز و نکا عکس ہوتا ہے۔ دیکھو جو باغات و سبزے
 پانی کی لطافت کے سبب ہمیں متحرک ہوتے ہیں وہ اہل باغ اور سبزے نہیں ہوتے۔ بلکہ
 انکا عکس ہوتے ہیں۔ علیٰ ہذا جو باغ اور سبزے دل کے اندر ہوتے ہیں انکی پاکیزگی کا
 عکس اس آب و گل پر پڑ گیا ہے۔ اسلئے یہ خوشنما اور دلکش ہیں کیونکہ اگر یہ عالم مثلاً
 سرور اہل اللہ کا جو کہ ان کے بلغ کیلئے مثل سرور کے ہے عکس نہوتا تو حق سبحانہ کو
 دار الغرور یعنی دہوکہ کا گھر فرماتے اسلئے کہ وہ دہوکہ جسکی بنیاد پر اسکو دار الغرور کہلایا
 ہے یہ یہی ہے کہ یہ اشیاء عالم جو در حقیقت بے حقیقت ہیں اہل اللہ کے دل و جان کا
 عکس ہیں پس اگر یہ تباہی غلط ہے تو اسکو دار الغرور کہنا ہی صحیح نہیں جب یہ ثابت

ہو گیا کہ یہ عالم دار الغرور ہے اور دار الغرور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس عالم کی اشیاء
 قلوب اہل شکر کے احوال کا عکس میں مگر دیکھنے میں اشیاء واقعیہ معلوم ہوتے ہیں تو اب
 سمجھو کہ جتنے لوگ دہوکہ میں پڑے ہوئے ہیں وہ ان عکوس ہی کو صول سمجھتے ہیں اور
 اسی کو جنت کہہ سمجھ کر اُسے لپٹے ہوئے اور اُسی طرح نظر بنائے ہوئے ہیں اور جو لوگ
 ان باغوں کا مبدا ہیں یعنی اہل شکر ان سے بھاگتے ہیں اور جو چیزیں کہ عکوس ہیں ان
 میں فضول مصروف ہیں لیکن جب انکی خواب غفلت ختم ہوگی اُسوقت انکو حقیقت حال
 معلوم ہوگی مگر اُسوقت یہ معلوم ہونا محض بے سود ہوگا۔ کیونکہ علم سے مقصود عمل ہے اور
 عمل کا وقت اُسوقت نکل چکا ہوگا۔ اسلئے اس غلطی کے سبب قیامت تک تمام قبرستان
 میں ایک شور اور روادیل اُٹھی ہوگی۔ جبکہ ہم کو سخت افسوس ہے۔ اُسے چلنے اُسکے لئے جو
 مرنے سے پہلے ہی مر گیا یعنی جو بات کہ وہ مرنے کے بعد معلوم کرتا وہ زندگی ہی میں معلوم
 کر لی۔ اور ان انگوروں وغیرہ کی اصل اور حقیقت اُسے معلوم ہو گئی۔ (ف تفصیل)
 اس مقام کی یہ ہے کہ تمام عالم منظر اسماء و صفات الہیہ ہے اور انسان کے علاوہ جتنی چیزیں
 ہیں سب کسی نہ کسی اہم صفت کا مظہر ہیں اور انسان تمام اسماء و صفات کا مظہر ہے اسلئے
 انسان اکمل ہوگا بنسبت تمام عالم کے اور انسانوں میں اہل اللہ مظہر اتم و اکمل ہیں
 اسلئے وہ بنسبت اور انسانوں کے اکمل ہوں گے پس جبکہ اہل شکر سب اکمل ہیں
 اسلئے وہی مقصود ہونگے کیونکہ بنا مقصودیت کمال ہے۔ اور جب وہ مقصود ہونگے
 تو وہی مقبوع ہونگے اور دیگر اشیاء تابع اور جبکہ وہ مقبوع ہونگے اور دیگر اشیاء تابع تو وہ
 مشابہ حقیقت ہوں گے اور دیگر اشیاء شبیہ ظلال و عکوس اس لئے مولانا نے ان کو
 اصول و حقائق قرار دیا اور دوسروں کو ظلال و عکوس اور ان مختلف عنوانات کی غلط
 کیا۔ کبھی دل کو اصل کہا کبھی جان کو اور کبھی احوال قلبیہ وغیرہ کو پس مولانا کے ظاہر بیان
 سے کسی کو شبہ نہ ہونا چاہئے اور اس عالم کو واقع میں خیال اور ایسا عکس نہ سمجھنا چاہئے
 جیسا کہ درتو کسا پانی میں ہوتا ہے (اب مولانا پیر فقہ سلیمان علیہ السلام کی طرف عود
 کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جس طرح وہ ہر روز مسجد اقصیٰ میں جایا کرتے تھے یوں ہی حسب

معمول ایک روز اُس مسجد میں گئے۔ اور ایک کونہ میں ایک نئی بونی اُگی ہوئی دیکھی جس پر خوش
انگور کی طرح دانہ لگے ہوئے تھے اور انھوں نے ایک عجیب اور سبز بوٹی دیکھی جسکی سبزی اپنی
عمر لگی کے سبب آنکھ سے نورا چلتی تھی۔ اس بوٹے نے فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کو سنا
کیا انھوں نے اس کے سلام کا جواب دیا اور اسکی خوبی کو دیکھ کر کھیلنے پھر فرمایا کہ اسے بوٹی
تو بتا کہ تیرا نام کیا ہے اُس نے عرض کیا کہ میرا نام خروب ہے اس پر انھوں نے دریافت فرمایا
کہ تجھ میں کیا خاصیت ہے اُس نے عرض کیا کہ جہاں میں پیدا ہوتی ہوں وہ مقام ویران
ہو جاتا ہے چونکہ میرا نام خروب ہے اسلئے میں اپنے مقام روئیدگی کی ویرانی کا سلباب ہوں
اسکے آب و گل کی بنیاد کو ڈھانسنے والی ہوں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً سمجھ گئے
کہ میرے انتقال کا وقت آگیا ہے اور اب میں دارالبقار کو رحلت کرنے والا ہوں۔ کیونکہ
انھوں نے اپنے دل میں کہا کہ اس مسجد کا ویران ہونا تو یقینی ہے اور جب تاک میں ہوں تو
تاک یہ یقیناً ویراں نہوگی اور آفات ارضیہ سے اسکی عمارت میں کوئی خلل واقع نہوگا۔ اور
جب تاک میں ہوں اور میرا وجود ہے اسوقت تک مسجد اقصیٰ میں کوئی خرابی نہیں آسکتی اسلئے
ضرور ہے کہ میں انتقال کر جاؤں اور مسجد اقصیٰ کی ویرانی میرے بعد ہو۔ اب مولانا یہاں سے
دوسرے مضمون مناسب کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دل ایک مسجد ہے کیونکہ
جسم اسکا مطیع و متقاد ہے اور وہ اسکے لئے بمنزلہ قبلہ کے ہے اور جہاں کہیں یہ مسجد ہو یا رب
اسکے لئے بمنزلہ خروب کے ہے جو اسکو ویران کرتے والا ہے۔ پس جب کسی یار مدد کی محبت نہ ہو
دل میں پیدا ہو تو اس سے بھاگنا اور احتراز کرنا چاہئے اور کچھ چوں و چرا نہ کرنی چاہئے اور
اس خروب کی جڑ اکھیر مڑا لیا جائے کیونکہ جب وہ ظاہر ہو گا تو ٹھکو اور تمہاری مسجد کجڑ سے
اکھیر مڑا لیا یعنی ٹکڑو خسران ابدی میں مبتلا کر دیا۔ جو بمنزلہ فنا و موت و ویرانے کے ہے۔ جب
مولانا نے یہ نصیحت فرمائی تو گویا کہ اس شخص کی طرف سے عدم ترک یا رب کیلئے طرح طرح کے
عذر و حیلہ پیش ہوئے جیسا کہ ایسے مواقع پر ہوا کرتا ہے جسکی طرف مولانا نے کم گن گفتگو سے
اشارہ کیا۔ اسلئے اب مولانا ان اعتدال کا قطع متع فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے اس یار مدد کے
عاشق اور اسکو نہ چھوڑنے کیلئے طرح طرح کے حیلہ بنانے کرنے والے یہ تیری کجروی یعنی نصیحت

کو نہ ماننا اور طرح طرح کے حیلہ بہانہ کرنا تیرے لئے دوسرا خدو ہے۔ پس تو کبھی کی طرف بچو کئی طرح
گھٹشوں کے بل کیوں جاتا ہے اسے اپنے کو جاہل بنائے اور اپنے جرم کا اقرار کر اور اس سے
ڈر کہ استاد اور ناصح مشفق تجھ سے سبق نصیحت و تعلیم چھپالے اور تجھے خود تیرے والد
کر دے جب تم یہ کہو گے کہ میں ناواقف ہوں آپ مجھے تعلیم دیجئے تو یہ انصاف تھا کہ
اقرار جیل کی عار سے بہتر ہو گا تم اپنے باپ سے سبق حاصل کرو کہ جب اُن سے لغزش ہو گئی
تو اُنھوں نے اپنے جرم کا صاف طور پر اقرار کیا۔ اور کہا کہ رہنا ظاہرنا الفسنا وان لم
تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اور کوئی بہانہ اور کوئی تلبیس نہیں کی اور
کوئی فریب کوئی حیلہ نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تو یہ کیا برخلاف اس کے ابلیس
نے اپنے جرم پر کج بحث شروع کر دی۔ اور کہا کہ میں تو سرخرو تھا آپ ہی نے مجھے زور ور کیا
پس میرا رنگ آپ ہی کا بخشا ہوا ہے اور میرے رنگنے والے آپ ہی ہیں اور میرے جرم کا
منشا اور میری اس تکلیف کا سبب آپ ہی ہیں۔ میں ان مضامین کو ابلیس کی طرف اپنی
طرف سے منسوب نہیں کرتا بلکہ اس کا یہ بیان خود کلام اللہ میں موجود ہے چنانچہ حق سبحانہ فرماتے
ہیں قال فما اتوا بتینی لا فعدان لہم صراطا المستقیم یعنی چونکہ آپ نے مجھے
گمراہ کیا ہے اس لئے میں یہ کرونگا کہ لوگوں کی رہنمائی کیلئے آپ کے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤنگا
اس میں اس نے صاف طور پر اپنی گمراہی کا الزام حق سبحانہ پر رکھا ہے۔ پس خبردار تم شیطان
کی تقلید کر کے جبری نہ بننا اور جبری نہ اختیار کرنا۔ دیکھو تم اچھلا کر دخت جبر پر کب تک چڑھتے
ہو اور اختیار کو کب تک چوڑتے ہو اگرچہ ابلیس نے تم کو ذرا بے گناہ کر دیا ہے مگر خدا جنت و جہنم سے
سوچو تو سہی کہ اس قدر خوشی کے ساتھ جس سے تم گناہ پر مستعد ہوتے ہو۔ اگر اہ اور جبر کو نہ
جمع ہو سکتا ہے۔ اور غور تو کرو کہ جو شخص کسی فعل پر مجبور کیا گیا ہو۔ وہ اس کی طرف کہیں اس
خوشی کیساتھ دوڑتا ہے جس خوشی کیساتھ تم دوڑتے ہو۔ اور کوئی گمراہی میں زبردستی سے
یوں ذوق و شوق سے ہی جاتا ہے جس طرح تم جانتے ہو جبکہ یہ نہیں تو تم کیسے کہتے ہو کہ ہم مجبور
ہیں اور سب جو جب تم کو کوئی نصیحت کرتا ہے تو تم ان سے یوں بڑبڑاتے ہو جیسے میں آدمی
رشتے ہوں اور کہتے ہو کہ بیشک وہی ہے اور راہ راست صرف یہی ہے۔ ایسی حالت میں

جو مجھ پر طعنہ کرے وہ نالائق اور نابل ہے۔ کیا اب بھی تم یہی کہو گے کہ میں مجبور ہوں۔
 مکرہ ہوں اور بیکر و زبردستی اس کام کو کرتا ہوں۔ بھلا کہیں وہ شخص یہی کہتا ہے۔
 کرتا ہے۔ جو فی الحقیقت مکرہ ہو۔ اور جو اپنی دانست میں غلط راستہ پر چل رہا ہو۔ وہ کسی
 یوں بدسکتا ہو کہ نہ اس میں معلوم ہو کہ تم مکرہ نہیں ہو۔ اور نہ اپنی روش کو غلط سمجھتے
 ہو اصل بات یہ ہے کہ جس چیز کو تمہارا نفس چاہے۔ اس میں تو تم بالکل مختار ہو۔ اور اس وقت
 تمہیں کوئی عذر و حیلہ نہیں سوچتا اور عدم قدرت کا وہم بھی نہیں ہوتا۔ اسلئے جھٹ
 پٹ اس کام کو کر لیتے ہو اور جس بات کا تمہاری عقل حکم کرے اسی میں تم منظر اور جبر
 کا عذر لا کھڑا کرتے ہو۔ یہ کونسی انصاف کی بات ہے۔ دیکھو جو شخص سعادت مند اور عارف
 حق سبحانہ ہو وہ جانتا ہے اور اگر تم بھی ایسے ہو تو تم بھی جانو کہ ذکاوت محض صفت ابلیسی ہے
 اور عشق صفت آدم کیونکہ شیطان نے خدا کے سامنے اپنی عقل سے کام لیا اور مناظرہ فرمایا
 کر دیا۔ اور آدم علیہ السلام نے کچھ بھی چوں و چرا نہ کی اور اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ اور یاد رکھو کہ
 محض عقل سے کام لینا سمندروں میں تیرنا ہے۔ اور سمندروں میں تیرنے والا آخر میں ضرور
 ڈوبتا ہے۔ پس تم اس پیرا کی اور عقل محض غیر مشوب بعشق حق سے کام لینے کو چھوڑو اور
 تکبر اور مخالفت محققین کو خیر یاد رکھو۔ کیونکہ معرفت و طاعت حق سبحانہ کوئی چیز عوامی
 مذی نہیں ہے۔ جسے تم تیر کر پار کر جاؤ بلکہ یہ ایک سمندر ہے۔ اور سمندر بھی ایسا وسیع نہیں بلکہ
 اتنا گہرا اور ایسا بے پناہ کہ ساتوں سمندروں کو تنگ کی طرح آڑا لیجائے۔ پس اس سمندر میں عقل
 سے تیرنے والے کے ہاتھ پاؤں لاجالہ ٹھک جائیں گے اور وہ ڈوب جاوے گا۔ اس دریا کو
 پار کرنے کا کہ تو عشق ہی اس میں ہلاکت نادر اور اغلب نجات ہے جس تم ذکاوت کو دے ڈالو
 اور اسکے بجائے حیرت عشق لے لو۔ کیونکہ زہری تو ایک طنز ہے جس صحت و غلطی دونوں کا
 احتمال ہے۔ پس اگر طنز صحیح ہو گیا تو خیر اور اگر غلط ہو گیا تو مر گئے۔ برخلاف حیرت عشق کے
 کہ وہ بمنزلہ شامہ کے ہے جس میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اس میں تو اطاعت محض اور تسلیم
 صرف ہوتی ہے۔ پھر غلطی کیونکر ہو سکتی ہے پس تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ہی
 برگزیدہ و مقبول حق کے سامنے اپنی عقل کو قربان کر دے۔ اور اسے بالکل چھوڑ دے اور

کہہ دے کہ مجھے تیری ضرورت نہیں بلکہ مجھے صرف خدا کا فی ہے میں تو وہی کرونگا اور وہی نازنگا
جو وہ کہیگا اور تیری طاعت نہ کرونگا۔ اور یاد رکھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے
جانشینوں کی اطاعت تیرے لئے بمنزلہ کشتی کے ہے جو مجھے اس بحرِ ناپیدائش سے پار کر کے
حق سبحانہ تک پہنچائیگی۔ پس تو اس کنعاں کی طرح اس کشتی سے سربانی نہ کرنا۔ جسکو اسکے
نفسِ زیریک نے دھوکھا دیا تھا۔ اور اس نے کہا تھا کہ میں اس مضبوط پہاڑ پر چڑھ کر طوفان
سویج سکتا ہوں۔ پھر میں نوح کا احسان کیوں لوں۔ اس سے کوئی کہے کہ احمق تو ان کے
احسان سے کیوں بچتا ہے جنکے کارناموں کی حق سبحانہ بھی قدر کرتے ہیں۔ پس جبکہ حق سبحانہ
سے بے نیازان کے افعال کی قدر کرتے ہیں اور ان کی وقعت کرتے ہیں تو ہم انکا احسان کیوں
نہ لیں۔ اور دھوکے میں پڑے ہوئے حاسد مجھے انکا رتبہ کیا معلوم وہ تو وہ ہیں جنکے افعال
کو حق سبحانہ بھی وقعت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ساری وجہ اس غرور اور گھمنڈ کی یہ تھی کہ وہ
تیرا جانتا تھا۔ پس اے کاش وہ تیرا نہ جانتا۔ تاکہ وہ نوح اور ان کی کشتی کا خواہاں ہوتا۔ اور
اس ذریعہٴ ہلاکت سے نجات پاتا۔ اور صراطِ کنعان کو اپنے تیرے پرناز تھا یوں ہی اس
مزام اہل اللہ کو اپنی زیر کی اور چالاک کی اور علمِ رسمی پرناز ہے پس اے کاش وہ بچ کی طرح تیرے
سے ناواقف ہوتا اور صراطِ بچ اپنے بچنے کیلئے کوئی تدبیر نہیں کرتا بلکہ مانگو لیتا ہے یوں ہی
یہ بھی اہل اللہ کو یاد دلاتا۔ یا وہ علمِ رسمی سے پرہیز کرتا بلکہ علمِ عامی اہل شر سے حاصل کرتا۔ اس سے
کوئی کہے کہ اے احمق تو جو ایسے نورِ وحی والہام کے مقابلہ میں کتبِ عقلیہ کو پیش کرتا ہے اور
ان سے اسکو رد کرتا ہے اس سے تیری روحِ جو وحی سے مانوس ہے غصہ و زنا خوش ہوتی ہے گو
مجھے اسکا احساس نہیں ہوتا۔ یا ہوتا ہے مگر تو اسکی پرواہ نہیں کرتا مجھے یاد رکھنا چاہئے کہ علوم
و مقالات اہل اللہ کے سامنے علومِ نقلی ایسے ہیں جیسے پانی کے سامنے تیم کہ ہرگز نہیں ٹھہر سکتے
اور کچھ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے پس تو اپنے کو بوقوف اور انجان بنالے۔ اور شیخ کے پیچھے پیچھا
چل تیری نجات کا ذریعہ یہی ہے۔ اور تو اس سے نجات پاسکتا ہے۔ اور کسی چیز سے نہیں۔ اسلئے
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اہل جنت میں زیادہ لوگ وہ ہونگے جو عقل
ہرنکے۔ دیکھو چونکہ یہ دکاوت تھا اسے بھلائے ولے نکرہ کا سبب اسلئے تم اسے چھوڑو اور عقل

بنجاؤ تاکہ تمہارا دین بنارہے بے عقل سے ہماری مراد وہ بے عقل نہیں جو سخرہ پن پر چھکا ہوا
 اور بال ہوا ورنہ وہ بے عقل مراد ہو اپنی بد بختی سے طالب زہر ہو بلکہ وہ معقل مراد ہے جسکی
 عقل پر عشق اتنی غالب آگیا ہو اور اسلئے وہ حیرت عشق میں مبتلا ہو۔ اور اسکی گردن میں محبت
 حق سبحانہ کا طوق پڑا ہوا ہو۔ کہ وہ جو کام کرتا ہو رضائے محبوب کیلئے کرتا ہو۔ اور ایسا معقل
 مراد ہے جیسے زمان ہر مرتبہ میں کہ ہاتھ سے پیچھے تھیں۔ مگر یوسف کے چہرہ پر نظر تھی اور اس سے
 پیچھے نہیں۔ پس صلیح زمان مصر نے یوسف کے عشق میں اپنی عقل کھودی تھی یوں ہی تم حق
 سبحانہ کے عشق میں اپنی عقل کو قربان کر دو۔ آخر تم کو دین کیوں ہو۔ عقل کچھ تمہاری بنائی ہوئی
 نہیں تمہاری ملک نہیں بلکہ جہاں حق سبحانہ ہیں وہیں سے تمہارے پاس آئی ہے۔ پھر اس کے
 لئے اسکو قربان کر دینے میں تامل کیوں ہے۔ جو لوگ سراپا عقل تھے وہ تو اپنی عقلوں کو اوپر چھ
 چکے اور انکو حق سبحانہ پر قربان کر چکے۔ یعنی انکو حق سبحانہ کے تابع کر چکے۔ اور جو بیوقوف اور حق
 تھے وہ یوں ہی رہ گئے۔ شاید تم کو اپنی عقل کے قربان کرنے میں اس لئے تکلف ہو کہ ہم کو نقصان
 ہوگا اور بیوقوف اور بے عقل رہ جائیں گے سو تمہارا یہ خیال ہی غلط ہے۔ کیونکہ اگر حیرت عشق
 کے سبب تمہارے سر سے عقل جاتی رہے گی تو اسکے عوض تمہارا بال بال سرور عقل بن جائیگا یعنی
 تم عقل کل و عقل کامل بن جاؤ گے۔ اور یہ عقل ایسی ہوگی کہ اسکے قبول کے بعد دماغ کو سوچ اور فکر کا
 تعب برداشت نہ کرنا پڑیگا کیونکہ اسوقت جنگل اور باغ وغیرہ جسکے متعلق تم اب دماغ سوزی کرتے
 دماغ اور عقل سے خود بخود پیدا ہوں گے یعنی اسوقت انکا علم وہی ہوگا۔ چو کہ بدون اعمال فکر
 خود بخود مکمل ہوگا۔ بر خلاف موجودہ حالت کے کہ اسوقت انکا علم کسی ہے جسکے لئے دماغ
 سوزی کی ضرورت ہو۔ بلکہ اگر اسوقت تم جنگل میں جاؤ گے تو خود جنگل تمسے دھاتی و معارف بیان
 کرے گا۔ اور اگر دماغ میں جاؤ گے تو وہاں ہی تمہاری روح کا نخل چشمہائے معارف سے سیراب ہوگا
 پس تم اس راہ میں شان و شوکت چھوڑ دو۔ اور جب تک تمہارا رہنما و مرشد حرکت نہ کرے اسوقت
 تک تم حرکت نہ کرو۔ اور بالکل اسکے تابع ہو جاؤ۔ دیکھو شیخ بمنزلہ سر ہے اور جو شخص بدون سکے
 حرکت کرتا ہے وہ نامعقول ہوتا ہے اور اسکی حرکت ایسی ہوتی ہے جیسے بھوک کی حرکت چنانچہ
 وہ کجرو اور اندھا اور بڑا اور زہر سے پیہ ہوتا ہے اور اسکا کام مقدس لوگوں کا زخمی کرنا ہوتا ہے

پس ایسے شخص کا جسکی اندر دینی حالت اور اسکی دائمی خود خصالت یہ ہو سر کچل ڈالنا چاہئے کیونکہ
اسکی بہتری اس سر کچلنے ہی میں ہو تاکہ اسکی یہ ضعیف جان اس بد بخت جسم سے رہائی پائے
اور جو کچھ ایمان کا حصہ ہمیں موجود ہے وہ محفوظ رہے۔ ورنہ اسکے بقا میں سکے زوال کا بھی خطر
ہے۔ وہ ایک دیوانہ ہے اور اسکا جسم اسکے ہاتھ میں ہتھیار ہے پس تم کو دیوانہ کے ہاتھ سے ہتھیار
لے لیتا چاہئے تاکہ عدل و صلاح تم سے خوش ہو۔ اور جب کہ اسکے پاس ہتھیار ہے اور عقل اسکو
ہے نہیں تو اسکو مقید کر دینا چاہئے۔ ورنہ سیکڑوں کو نقصان پہونچا دیگا۔ علیٰ ہذا علم و فرہ
ایک تلوار ہے اور بد طینت شخص بہترین۔ پس بد طینت آدمی کو علم و ہنر سکھانا ناگوار ملکیت
کے ہاتھ میں تلوار دینا ہو۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ زنگی مست کے ہاتھ میں تلوار دینا اچھا ہے
بہ نسبت اسکے کسی نالائق اور نا اہل کے ہاتھ میں آجاوے (اسکی دو وجہ ہیں۔ اول تو یہ کہ زنگی
مست کا ضرر حیات جسمانی تاکہ محدود رہے اور حیات روحانی پر اسکا کچھ اثر نہ ہوگا۔ برخلاف
نالائق عالم کے کہ اسکا زہر بھلا اثر حیات روحانی پر پڑے گا۔ اور حیات روحانی کو جو صدر بہ پہونچے گا وہ
زیادہ بڑا ہے بہ نسبت اس صدر کے جو حیات جسمانی کو پہونچے۔ دوم زنگی مست تو دو چار ہی
کو نقصان پہونچا دیگا۔ اور یہ شخص ہزاروں بلکہ لاکھوں کو اور یہ بات کچھ علم ہی کے ساتھ ظاہر
نہیں۔ بلکہ علم اور جاہ و منصب اور مال اور طالع مندی سب کے سب بد طینت لوگوں کے ہاتھ
میں اگر موجب فتنہ ہو جاتے ہیں۔ جہاد جو مسلمانوں پر فرض ہوا ہے۔ اسکی وجہ یہی ہے کہ یہ
لوگ جہاد کر کے دیوانوں سے نیزہ وغیرہ چھین لیں۔ کیونکہ انکی جان دیوانہ ہے۔ اور جسم تلوار
پس ان بر خصالت دیوانوں سے اس تلوار کا چھیننا ضروری ہو۔ کیونکہ انھوں نے اپنی کو تو نقصان
پہونچا یا ہی ہے ایسا نہ تو کہ دوسرے کو بھی ضرر پہونچا میں۔ یاد رکھو کہ جو گت جاہ و منصب ہوں
اور نا اہلوں کی بتاتا ہے اور جو ضرر وہ انھیں پہونچاتا ہے۔ سو شیر ہی وہ گت نہیں بنا سکتے۔ اور
وہ نقصان نہیں پہونچا سکتے۔ اسلئے کہ انکا عیب بے سروامی کی حالت میں محقق ہوتا ہے۔ بیشک
انکو سامان ملتا ہے تو انکا سانپ (نفس) جو سوراخ میں گھسا ہوا تھا نکل پڑتا ہے اور جنگل میں
دوڑ جاتا ہے جہاں انکو ضرر و رسانی کا خوب موقع ملتا ہے۔ یعنی پہلے تو بے سرو سامانی اسکے نوائے
تھی اب سامان حاصل ہونے کے بعد اسکو انداز رسانی کا خوب موقع ملتا ہے اور جبکہ جاہل اور نا اہل

حکم قطعی کا مالک ہو جاتا ہے تو تمام جنگل سانبوں اور بھجوروں سے بھر جاتا ہے۔ کیونکہ وہ حکم الناس
 علی دین ملوکہم تمام رعایا کو اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے۔ پس جو شخص نااہل ہو کر مال اور منصب
 حاصل کرنا چاہے وہ حقیقۃً اپنی روائی چاہتا اور اپنی تباہی کا خواستگار ہے۔ کیونکہ اس کا نتیجہ
 یہ ہوگا کہ وہ پاتو بجل کر گیا۔ اور عطیہ نہ دیگا۔ یا سخاوت بے موقع کر گیا۔ اور بادشاہ کو پیادہ کے
 خانہ میں رکھیگا یعنی مراتب کا لحاظ نہ رکھیگا اسلئے کہ وہ احمق ہے اور احمقوں کی گفتگوں ہی
 قسم کی ہوتی ہیں اور جب وہ ایسا کر گیا تو اسکے لئے نصیحت و رسوائی لازم ہے۔ یاد رکھو کہ
 جب حکومت کسی غلط رو کے ہاتھ لگ جاتی ہے تو وہ اسکے لئے سراسر مضر ہوتی ہے وہ تو اسے
 جاہ سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ میں صاحب جاہ ہو گیا۔ مگر حقیقت میں وہ کنوئیں میں گر جاتا ہے
 یہ شخص ایسا ہوتا ہے جیسے کہ کوئی رستہ نہ جانتا ہو اور رہبری کرتا ہو اور اسکی بری جان بچائے
 اصلاح عالم کے جہاں سوز اور فساد عالم ہوتی ہے۔ علیٰ ہذا جو شخص راہ سلوک میں ہنوز طفل و کتب
 ہو اور پیر بن بیٹھے تو سمجھ لو کہ اسکے مریدوں کو بیکختی کے بھوت نے بکریا لیا۔ وہ لوگوں سے کہتا ہے
 کہ آدمیتیں چاند دکھلاؤں۔ حالانکہ اس بے نور نے خود ہی کہیں چاند نہیں دیکھا اس سے کوئی کہے
 کہ ارے احمق جب تو نے خود اپنی تمام عمر میں پانی میں بھی چاند کا عکس نہیں دیکھا تو تو دوسرے کو
 کیا چاند دکھائیگا۔ خلاصہ یہ کہ وہ مدعی ایصال الی الخی ہے حالانکہ وہ خود حاصل نہیں اسلئے
 یہ دعویٰ غلط ہے ایسے لوگوں کی سرداری و پیشوائی کی اور مرضیوں کو تحقیق ہی مگر بڑا نقصان پہنچا
 کہ جب یہ احمق لوگ سردار اور مقتدا و پیشوا بن بیٹھے تو ایسی حالتیں عقلا کو دعویٰ سرداری و
 پیشوائی کرتے ہوئے شرم آتی اور وہ ناچار ہو کر چاروں منہ لپیٹ کر پڑ رہے۔

شرح شبیری

سلیمان علیہ السلام کا ہر روز مسجد اقصیٰ میں اُسکے پورا ہونیکے
 بعد عبادت اور عابدین و معتکفین کو وعظ سنائے کیلئے آتا

اور مسجد میں عقاقیر کا لٹا اور آنحضرت علیہ السلام سے باتیں کرنا

چوں سلیمان بنے شاوانام ساخت مسجد را و قلع شد تمام
یعنی حبیب سلیمان علیہ السلام نے جو مخلوق کے باو شاہ تھی مسجد کو بنالیا اور بالکل خالی ہو کر
ہر صلیح اور اوطیقہ میں ہے کابلے در مسجد اقصیٰ شد
یعنی روزانہ انکی یہ عادت تھی کہ اگر مسجد اقصیٰ میں تشریف لے جاتے۔

ہر گیس سے رستہ دیکھ نہ در پس بگفتے نام و نفع خود و دیگر
یعنی جو گھاس کہ اس میں آگاہ ہوا دیکھتے تو (اس سے) فرماتے کہ اپنا نام اور نفع بیان کر۔
تو چہ دارونی نہ ناست چہ است تو زبیاں ہر کہ و نفع است ہر کہ است
یعنی تو کیا دوا ہے اور تو کیا ہے اور تیرا نام کیا ہے تو کس کے لئے نفع صاف دوا تیرا نفع کس کے لئے ہے
پس بگفتے ہر گیس سے فعل و نام کہ میں آزا جاتم و اس را حام
یعنی پس ہر گھاس اپنا اثر اور نام بتا دینا کہ میں فلاں کیلئے تو باعث زندگی ہوں اور اس کے
لئے موت ہوں۔

من مرا پس را زہم و آزا شکر نام من این است بر لوح قدر
یعنی میں اس کے لئے تو زہر ہوں اور اس کے لئے شکر ہوں۔ اور میرا نام قضا و قدر میں یہ ہے،
یعنی وہ گھاس اپنا نام اور نفع و ضرر سب اُن سے بیان کر دیا کرتا تھا۔

پس سلیمان با حکیمان راں گیا شرح کرے نفع و ضرر راں گیا
یعنی پس سلیمان علیہ السلام حکیموں سے اُس گھاس کے نفع و ضرر کو شرح بیان فرمادیتے،
پس طبیبان راں سلیمان راں گیا عالم و دانا شدند و مقتدا
یعنی پس طبیب سلیمان علیہ السلام کی وجہ سے اُس گھاس (کے نفع و ضرر) سے عالم و دانا
و مقتدا ہو جاتے۔ یعنی اُن سے سیکھ سیکھ کر بڑے بڑے حکیم و دانا بن جایا کرتے تھے۔

تا کہ تہمائے طبیعے ساختند جسم را زہم می برداختند
یعنی یہاں تک کہ انھوں نے طب کی کتابیں بنائیں اور جسم کو نکال دینے سے خالی کرنے لگے۔

اگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

اپن نجوم وطب حی انبیات عقل وحسن اسوئے بسورہ کجی اسطرب
یعنی یہ نجوم اور طب انبیاء کی وحی ہیں عقل اور حس کو لامکان کی طرف راہ کب پر مطلب ہے کہ
اور نجوم دونوں انبیاء کو وحی کے ذریعہ سے بتائے گئے ہیں طب کیلئے تو ابھی حضرت سلیمان
علیہ السلام کا بتانا بیان ہوا اور ممکن ہے کہ نجوم بھی کسی نبی پر نازل ہوئی ہو ورنہ عقل کی ساری
عالم بالائیں اس طرح کس طرح ہو سکتی ہے کہ وہاں کے حالات پر مطلع ہو جب اسکو اسقدر قدرت
نہیں ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ضروریہ اور ہر ہی سے بتلائی گئی ہے۔ اور کچھ بعید بھی نہیں اسلئے
کہ یہ دونوں علوم مستقل ہیں سگر باں طب کے اصول تو ابھی مدون ہیں اسلئے اسکا اعتبار کرنا
تو جائز ہے مگر چونکہ نجوم کے اصول مدون نہیں رہے اور مدون نہ رہنے کی دلیل ہمیں خلاف اصول
شرع کے ہونا ہے۔ کیونکہ جب کسی نبی پر نازل ہوئی ہوگی تو اصول میں تو سب انبیاء متفق ہی
ہیں لہذا ہمیں بھی اصول شرع کے موافق اصول کا ہونا ضروری تھا اور جب ہمیں اس کے خلاف
ہو میں تو ضرور اس کے اصول مدون نہیں ہے لہذا اس کے اور اعتبار نہ کرنا چاہئے خوب سمجھ لو۔ آگے ہی
مولانا ان دونوں چیزوں کا وحی سے معلوم ہونا بیان فرماتے ہیں کہ۔

عقل جزوی عقل استخراجیست جزئ پرائے فن و محتاج نیست

یعنی عقل ناقص عقل استخراج نہیں ہے موائے فن کے قبول کر لینے کے اور محتاج کے نہیں ہے۔
قابل تعلیم و فہمست اس خرد لیک صاحب حی تعلیمش دہ
یعنی یہ خرد تعلیم و فہم کے قابل ہے لیکن صاحب حی اسکو تعلیم دیتا ہے مطلب یہ کہ عقل
حیوانی جو کہ عقل ناقص ہے اس میں اسکی تو قابلیت ہے کہ اسکو تعلیم کجا دے تو تعلیم کو قبول
کر لے۔ اور سمجھ لے۔ مگر یہ خود عالم بالائے اور کو استخراج نہیں کر سکتی۔ ہاں جو انبیاء سمجھاتے ہیں
بتاتے ہیں اسکو سمجھ ضرور پتی ہے جب یہ بات ہے تو یہ دونوں علوم مذکورہ ہی اس نے خود استخراج
نہیں کئے بلکہ صاحب حی نے بتا دیے۔ اور اس نے سمجھ لئے اور انہیں یہ کیا خاص ہے بلکہ
جملہ حرفتہا یقین از وحی بود اول اولیک عقل از افرود
یعنی تمام پیشے کا شرع وحی سے تھا۔ لیکن عقل نے اسکو طرہ لیا۔ مطلب یہ کہ اول تو ہر پیشہ کی تعلیم

یعنی اسکے اصول تو اول دجی سے معلوم ہوئے۔ مگر اس عقل نے اس میں ترقی دی لی اصول کو اس
خود معلوم نہیں کیا۔ آگے بولانا اسکی ایک دلیل بیان فرماتے ہیں کہ۔

ہیچ حرفت بلکہ میں کس عقل ما تا نداد آموختن بے اوستا
یعنی کسی پیشہ کو دیکھ لو کہ یہ ہماری عقل کیا بے اوستاد کے سیکھ سکتی ہے۔

گرچہ اندر مگر مواشرکاف بد ہیچ پیشہ رام بے اُستانشد
یعنی اگرچہ مگر میں بال کی کھال نکالنے والا ہو (مگر کوئی پیشہ بے اوستاد کے رام نہیں ہوا۔
دانش پیشہ ازین عقل ار بے پیشہ بے اوستا حاصل شد

یعنی پیشہ کا جاننا اس عقل سے اگر ہوتا تو کوئی پیشہ تو بے اُستاد کے حاصل ہو جاتا مطلب یہ کہ
کسی پیشہ کو دیکھ لو کہ یہ ہماری عقل بے اُستاد کے اُسکو سیکھ نہیں سکتی۔ اگرچہ ویسے کتنا ہی سمجھ دار
اور جالاک ہو۔ مگر بے اُستاد کے کبھی بھی نہیں سیکھ سکتی۔ تو اگر عقل ایجا درفت میں کافی ہوتی
تو بے اُستاد کے خود کوئی پیشہ تو سیکھ سکتی جیساں ظاہری اُستاد کی حاجت فروغ کے سیکھنے میں
ہوتی ہے تو اصول کے سیکھنے کیلئے تو بدرجہ اولی اُستاد کی ضرورت ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ضروریہ
علوم ثابت بالوحی ہی ہیں۔ آگے قابل کا ہایل کو قتل کر کے گور کنی کا پیشہ ایک کو تو سے سیکھنے کا
قصد بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک لاش کو کہیں چھپا دینا کوئی بڑا باریک کا نہ تھا مگر قابل اس
عقل سے اُسکو بھی نہ سمجھ سکا تو بھلا علوم عالیہ تو اس عقل سے کس طرح بے تباہ معلوم ہو سکتے
ہیں خوب سمجھ لو اس حکایت سنو۔

قابل کا کو سے سے گور کنی کے پیشہ کو سیکھنا قیل
اس کے کہ دنیا میں گور کنی کا پیشہ تھا،

کندن گورے کہ کتر پیشہ بود کے ز فکر حیلہ اندیشہ بود
یعنی ایک قبر کھودنا جو کہ بہت ہی کم درجہ کا پیشہ تھا کب حیلہ و اندیشہ کی فکر سے تھا۔
گر ندے اس فہم مر قابل را کے نہاے بر سر او ہایل را

یعنی اگر قابیل کو یہ سمجھ ہوئی تو ہابیل کو سر پر کب رکھتا (اور یہ کیوں سوچتا پھر تاکہ)۔
 کہ کجا غائب کتم این کشته را
 این بخون و خاک در آغشته را
 یعنی اس مقتول در خاک و خون میں تھڑے ہوئے کو کہاں چھپاؤں۔ مطلب یہ کہ دیکھو قبر
 کھودنا ایک بہت ہی ذلیل اور آسان کام تھا لہذا قابیل اپنی اس عقل جزوی سے اسکو نہ
 جان سکا اور ہابیل کی لاش کو سر پر رکھے پھر تاکھا کہ اسے کہاں چھپاؤں۔

دیڈ زانغی زانغ مردہ در دہاں
 برگرفتہ تیر زنی آمد بر آں
 یعنی ایک کوئے کو دیکھا کہ ایک مردہ کو آئینہ میں بیکڑے ہوئی تیزی سے اڑتا ہوا چلا آ رہا ہے
 از ہوا زیر آمد و شد او یقین
 از بے تعلیم اور اگور کن،
 یعنی وہ کو اہوا سے بچے آیا اور فن سے وہ قابیل کی تعلیم کیلئے قبر کھودنے لگا۔
 پس بچنگال از زمین انگیزت گرد
 زود زانغ مردہ را در گور کرد
 یعنی پس اُس نے بچہ سے زمین کی گرد اٹھائی اور جلدی سے مردہ کوئے کو قبر میں کیا۔

و فن کردش پس ہوشید شخاٹ
 زانغ از الہام حق بد علماک
 یعنی اُسکو دفن کیا اور پھر اسکو خاک سے چھپا دیا کو ا الہام حق کی وجہ سے علم والا تھا۔ مطلب
 یہ کہ جب وہ ہابیل کی لاش کو کندھے پر رکھے ہوئے پھر رہا تھا تو حق تعالیٰ نے اُسکی تعلیم کیلئے
 ایک کوئے کو بھیجا۔ کہ وہ ایک مردہ کوئے کو لایا اور بچہ سے زمین کھود کر اس مردہ کوئے کو دریا
 اب کوئی کہے کہ بھلا کوئے کو کہاں سے خبر ہوئی تو فرماتے ہیں کہ کوئے کے قلب میں حق تعالیٰ اپنے
 ڈال رہا تھا اور وہ اُس الہام حق سے عالم گور کنی تھا۔

گفت قابیل ہ شہر عقل مل
 کہ بود زانغ زمین افروں یقین
 یعنی قابیل نے کہا کہ افسوس میری عقل پر تفت ہو کہ ایک کو علم میں مجھ سے زیادہ ہو غرض کہ
 ایک ادنیٰ کام کیلئے بھی اسی کی ضرورت ہوئی کہ کوئی عالم غیب ہی سے اگر تادی تو پیش اب
 ہو گیا کہ اہول تمام حرف کے وحی سے ہی معلوم ہوئے ہیں۔ اگے فرماتے ہیں کہ۔
 عقل کل را گفت زانغ البصر
 عقل جزوی می کند ہر سو نظر،
 یعنی عقل کل کو تو زانغ البصر فرمایا ہے۔ اور عقل جزوی ہر طرف نظر کرتی ہے۔ مطلب یہ کہ دیکھو

عقل کل کی نسبت تو فرمایا گیا ہے کہ مازع البصر و ماطعہ اور عقل جزوی تو ہر طرف نظر کرتی ہے اور اسکو ہر گہری ایک نئی طرف نگاہ ہوتی ہے اور اسی طرح گمراہ رہتی ہے اور فرماتے ہیں کہ -

عقل مازع است تو خواص کا نور خاصگان عقل نزع است و استاد گور مردگان

یعنی مازع والی عقل تو خواص کا نور ہے اور عقل نزع مردوں کے گور کی استاد ہے۔ مطلب یہ کہ جس عقل کی نسبت مازع البصر و ماطعہ آیا ہے وہ تو خواص ہے کہ یہ آیت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہو تو مازع والی عقل تو خواص کی عقل ہے جسکو غیب سے امداد ہوتی ہے اور ہماری عقل نزع کی طرح ہے کہ جس طرح اس نزع نے قابل گوشتی سکھائی تھی اسی طرح یہ ہماری عقل بہکومعاش کے ذرائع بہت سکھاتی ہے۔ اور حقیقت کی طرف خود اس بچاری ہی کی رسائی نہیں ہے تو دوسروں کو یہ کیا سکھاسکے گی آگے فرماتے ہیں کہ -

جان کہ او ونبالہ نزعان پرورد نزع اور اسوہ گورستان پرورد

یعنی جو جان کہ وہ کو دن کے چھپے آئے تو کو اسکو گورستان میں لیجاو لیتا -

ہیں مردانہ پر نفس نزع کو بگورستان مرنے سوئی باغ

یعنی ہاں کو سے جیسے نفس کے پھوٹ جاؤ کہ وہ تم کو گورستان میں لیجاو لیتا - نہ کہ باغ میں مطلب یہ کہ جو روح کہ نفس کی تابع ہو جاوے وہ حقیقت شناس ہو ہی نہیں سکتی -

کیونکہ وہ کہو قابل کو کو سے نے بجز گورکنی کے اور کیا سکھایا - اسی طرح یہ نفس جزمعاش کے اور کیا سکھاسکتا ہے یہ باغ غیب کی طرف ہرگز نہ لیجاو لیتا - لہذا اسکے تابع ہو کر مست

گردوی رود رہے عتقاؤ دل سو حقیقت و سجد اقصاء دل

یعنی اگر چلتے ہو تو عقل کے دل کے پیچ چلو حقیقت کی طرف اور سجد اقصاء دل کی طرف مطلب یہ کہ اگر چلتا ہی ہے تو باغ نفس تو ترک کرو اور عتقاؤ دل کے تابع ہو تو وہ عتقاؤ حقیقت عالم غیب کی طرف لیجاو لیتا اور اسوقت تم دل کی سجد اقصاء میں پہنچ جاؤ گے اور دل کے باغ و بہار تک پہنچا رہی رسائی ہو جاو گی اور پھر یہ ہوگا کہ -

نو گیا ہے ہر دم از سوئے تو می دمد در مسجد اقصاء تو

یعنی ہر دم ایک نیا گھاس تمہارے فکر سے تمہارے مسجد اقصاء میں اگے گا -

توسلیمان وارد داد او بدی بے برزوی پائے و بروی منہ
یعنی توسلیمان علیہ السلام کی طرح انکی وارد سے اور اسکے تابع ہر جاد کا پاؤں آپس پر
رکھ کر مطلب یہ کہ اگر تم دل کے تابع ہو گے جو کہ مسجد اقصیٰ کی طرح پاک و صاف ہو تو انہیں
متھاری خیالات کا ایک باغ و بہار لگیا نئے نئے پودے روز پیدا ہو کر سب گے اب تم کو
چاہئے کہ جس طرح سلیمان علیہ السلام ہر پودے سے اسکے خواص و غیرہ دریافت کرتے تھے
اور پھر دوسرے لوگوں کو بتاتے تھے۔ تو جو مضر ہوتا تھا اس سے بچتے تھے اور مفید کو حاصل کرتے
تھے۔ اسی طرح تم بھی دل کے افکار میں غور کرو۔ اور جو مضر ہو اسکو ترک کر کے مفید کو حاصل کرو
اور اسکا اتبلاع کرو۔ اور انکو پائمال مرث کئے دو کہ انکی طرف التفات ہی نہ کرو اور وہ پیدا ہو کر
یوں ہی ختم ہو جایا کریں کیونکہ۔

زرا کہ خاک ایں زمین باثبات باز گوید بالوز انواع نبات
یعنی اسلئے کہ خاک اس زمین باثبات کی تجھے انواع نباتات کو بیان کرتی ہے۔
در زمین گرنیشکر و ز خود نے است تہ جہاں ہر زمین ثبت فی است
یعنی زمین میں اگر نیشکر ہے اور اگر خود نے ہے تو ہر زمین کا ترجمان اسی کا گھاس ہے۔
پس زمین دل کو بختش فکر بود فکر یا اسرار دلہا را منسود
یعنی پس زمین دل کی کہ اسکا گھاس فکر تھا افکار قلوب کے اسرار کو دکھاتا ہے مطلب یہ کہ
دیکھو زمین میں جو پودے اوگتے ہیں تو انکے اوگنے سے اس زمین کی حالت معلوم ہوتی ہے
کہ اس زمین میں کس قسم کی قابلیت ہو اگر انہیں نیشکار دی ہے تو وہ زمین قابل ہو اور اگر انہیں
اوگے ہیں تو معلوم ہو گیا کہ ناقص قابلیت ہو۔ تو اسی طرح دل جو زمین کی طرح ہے اور اسکے پودے
ہیں افکار تو اگر افکار اچھے ہیں تو قلب بھی اچھا ہے ورنہ وہ بھی بُرا ہے۔ لہذا ان افکار میں غور
کر کے انکی حالت کو معلوم کرو۔ اور انکو اس طرح ضائع نہ ہونے دو خوب سمجھ لو۔ آگے مولانا
فرماتے ہیں کہ

گر سخن کشن مینم اندرا سخن صد ہزار ان گل برویم چین
یعنی اگر میں مجلس میں سخننے والے کو دیکھ لوں تو میں چین میں لاکھوں پھول اکاؤں۔

و سخن کش یا یکم اندم زن ہزد می گریزد نکستہ از دل چو دزد
یعنی اور اگر سننے والا اسوقت کوئی بیخبر و اہمو تو نکات دل سے چور کی طرح بھاگتے ہیں
مستمع چون نیست خاموشی بہ است نکتہ از نا اہل گر نوشتی بہ است
یعنی سننے والا جب نہیں ہر تو خاموشی بہتر ہے اور نکات کو اگر نا اہل سے تو جھپٹے
تو بہتر ہے مطلب یہ کہ چونکہ سننے والے نا اہل ہیں تو اب نکات بیان نہیں کرتے۔ ورنہ اگر کوئی
اہل سننے والا ہوتا تو لاکھوں نکات بیان کرتا۔ مگر اب تو ان نکات سے خاموشی بہتر ہے کیونکہ
۵۔ بامعنی مگویند اسرار عشق وستی ۴۔ بگذارتا بمیرد در رخ خود پرستی،
چونکہ یہاں متعین کی دو حالتیں بیان کی ہیں ایک اہل میں ایک نا اہل میں تو آگے اس
مضمون کو بیان فرمانے لگتے ہیں کہ۔

جہنیش ہر کس بسوی جاذب ات جذب صادق نے چو جذب کاذب ات
یعنی ہر شخص کی جہنیش ایک جاذب کی طرف ہے تو جذب صادق جذب کاذب کی طرح ہیں
مطلب یہ کہ ہر شخص ایک جاذب کی طرف متجذب ہوتا ہے مگر جذب صادق اور جذب کاذب
میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے جیسا کہ ظاہر ہے اور فرماتے ہیں کہ۔
می روی کہ گرہ و کہ در رشد رشتہ پیرا و آں کت میکشد
یعنی تو کبھی تو گمراہ چل رہا ہے اور کبھی ہدایت میں تو ناگاہ ظاہر نہیں ہے اور نہ وہ جو کہ گمراہ
اشترے کوری ہمار تو رہیں تو کشش می بین ہمارت امیں
یعنی تو ایک اندھا اونٹ ہے اور تیری ہمار کسی کے ہاتھ میں گروی ہے تو تو کشش کو دیکھ
اپنی ہمار کو نہ دیکھ مطلب یہ کہ تم کبھی تو مہندی ہوتے ہو اور کبھی گمراہ۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ
مگو ایک جذاب جذب کر رہا ہے اور تم ۵۔
رشتہ در گروم افگندہ دوست می بردہر جا کہ خاطر خواہ دوست

کا مصداق ہو رہے ہو مگر ظاہر میں نہ وہ جذاب نظر آتا ہے اور نہ وہ رشتہ کیونکہ تم ابھی ایک
اندھے اونٹ کی طرح ہو جسکی ہمار کسی کے ہاتھ میں ہو۔ لہذا تم کو چاہئے کہ اس ساریاں کی
سمرقت حاصل کرو کہ کون ہے پھر اگر وہ جذاب شہر ہے تو اس سے بچو اور اگر جذاب نیک ہے تو اسکا

بیچنے والے پر لکے ہوئے چلے جاؤ۔ اب یہاں کوئی کتاب ہے کہ اگر وہ جذاب نظر آجایا کرتا تو
سب لوگ ہدایت پر مہر جویا کرتے اس پوشیدہ رستے میں کیا مصلحت ہو آگے اس پوشیدگی
کی مصلحت بیان فرماتے ہیں کہ۔

گر شے محسوس جذب ہمار پس تانے میں کہاں دار العز
یعنی اگر ہمار کا کھینچنے والا محسوس ہوتا تو یہ جان دار الامتحان نہ رہتا۔

گہر دیدے کو پئے سگ میزد سحرہ دیو ستنبہ می شود
یعنی کافر دیکھ لیتا کہ وہ ایک کئے کے پیچھے چل رہا ہے اور ایک دیو خبیث کا سحرہ بن رہا ہے
در پئے اوک شے میچوں اسیر یا خود راوا شے طفل و پیر
یعنی اس کے پیچھے قیدی کی طرح کب ہوتا۔ اپنے پاؤں کو ہنچا اور بڑھا کھینچتا۔

در پئے اوک شے مانند چیز یا خود راوا شے گہر نیز
یعنی اس کے پیچھے نامرد کی طرح کب رہتا کافر بھی اپنا پاؤں کھینچ لیتا مطلب یہ کہ اگر جذاب ظاہر
ہو کرتا اور جذاب غیر مشر معلوم ہو جایا کرتا تو لکار کفار نہ رہتے بلکہ سارے مسلمان ہو جاتے اور
در کارخانہ عشق از کفر ناگزیر ست آتش کرا بسوزد گر بولوب نہ باشد
لہذا اس دنیا میں کافر کا وجود ضروری ہوا اس لئے جذاب کی پوشیدگی ہی ضروری ہے ورنہ تمام عالم کا
کارخانہ دہم برہم ہو جاوے کارخانہ عالم کا قیام ہی اس پوشیدگی سے ہو آگے اسکی اور نظائر
بیان فرماتے ہیں کہ۔

گاؤ ارقنہ رقصایان ہے کے پئے ایشان بدان کان شے
یعنی گائے اگر قصابیوں سے واقف ہوتی تو ان کے پیچھے دکان میں کب جاتی۔

یا خودے از کف ایشان بوس یا بداد شیر شان از چای پوش
یعنی یا ان کے ہاتھ سے بھوسا کھاتی یا انکو چای پوسی کی وجہ سے دودھ دیتی۔

ور خودے و کلف بھمنش شے گرز مقصود و کلف واقف شے

یعنی اور اگر گھاس کھا بھی لیتی تو اسکو مضمر کب و تا اگر گھاس کے مقصود سے واقف ہوتی مطلب
یہ ہے کہ دیکھو گائے کو اگر خبر ہوتی کہ قصابی مجھے فرج کیلئے لیجا رہا ہے اور یہ گھاس وغیرہ کب کھنے

کیلئے کھلا رہا ہے تو نہ تو وہ اسکی ہمراہ جاتی اور نہ اسکے ہاتھ سے گھاس وغیرہ کھاتی۔ اور اگر کھا بھی لیتی تو وہ کھایا ہوا اسکو ہضم نہوتا۔ اور وہ اسی فکر میں رہتی اور کھل کھل کر تباہ ہو جاتی۔

پس متوکل ہیں جہاں غفلت است چہیت لست کاین دو بالست

یعنی پس اس جہاں کا ستون خود غفلت ہو دولت کیا ہو بھاگ دوڑ مع لات کے مطلب یہ کہ غفلت ہی کی وجہ سے اس جہاں کا قیام ہے ورنہ سب کا رخا نہ درہم برہم ہو جاوے اسلئے کہ دیکھو لوگ مال و دولت پر مری جلتے ہیں اور اصل اس دولت کی یہ ہے کہ آسمیں ایک توڑ پھوڑ بھانگنے کی ہے اور ایک ہر لست بمعنی لات کے تو مطلب یہ ہے کہ جسکی پاس دولت ہو وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے اور مصیبت بھرتا ہے اور آخر میں لات کھاتا ہے یعنی محروم اس جہاں سے چلا جاتا ہے تو بھلا ایسی شے کو کون قبول کرتا اور کون اسکی رغبت کرتا اگر اس جہاں میں غفلت نہ ہوتی یہ ساری خواہش اس ہی کی وجہ سے تو ہے اور اسی سے نظام عالم قائم ہے آگے دولت کے معنی خود واضح طور پر فرماتے ہیں کہ

اولش دو دو یا خرت تجور جز وریں ویرانہ بنو و مرگ خرم

یعنی اسکے اول میں بھاگ بھاگ اور آخر میں لات کھا۔ اس ویرانہ میں سوائے مرگ خرم کے اور کچھ نہیں ہو مطلب یہ کہ پس اس ویرانہ دنیا میں ہر مصیبت کو اور کچھ حاصل نہیں ہو مگر غفلت کی وجہ سے رب ہی میں لگے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ۔

تو بچہ کارے کہ بگرتی بدست عیش ایندیم بر تو پوشیدہ شد است

یعنی تو نے جو ایک کام کو کوشش سے حاصل کیا ہو تو اسکا عیب اسوقت تجھ پر پوشیدہ ہو گیا ہو۔ نراں تمی تانی بدادن تن بکار کہ پر پوشیدہ از تو عیش کردگار

یعنی تو کام میں اسلئے تن دے سکتا ہے کہ اسکے عیب کو حق تعالیٰ نے تجھے چھپا دیا ہے۔ مطلب یہ کہ تم جس دنیا کے کام میں لگ رہے ہو اور آسمیں کوشش کر رہے ہو اسکی وجہ یہی ہے کہ تم کو اس کام کے عیوب پر نظر نہیں ہے۔ ورنہ اگر عیوب پر نظر ہو جاوے تو تم دنیا کے کوئی کام نہ کر سکو یہ سارا غفلت ہی کا ظہور ہے۔

بچنین ہر فکر کہ گرمی دراں عیب آن فرت شدت از تو نہاں

یعنی اسی طرح جو فکر کہ تو ہمیں سرگرم ہے اسکی فکر کا عیب تجھے پوشیدہ ہو رہا ہے۔
 بر تو کہ میرا شہنشاہ زان عین شہنشاہ زور سیدے جانب بعد المشرقین
 یعنی اگر تجھ پر اسکا عیب اور برائی ظاہر ہو جاتی تو تیری جان اس سے بمقدار بعد مشرق و مغرب
 دور بھاگتی۔

حال کا خرز و پشیمان می شوی گر شود این حالت اول کے دوی
 یعنی جو حال کہ اس سے تو پشیمان ہو رہا ہے اگر تیرا یہ حال اول ہوتا تو تو دوتا ہی کیوں۔
 پس پوشیدہ اول آن بر جان ما تا کنیم آن کار بر وفق قصنا
 یعنی میں حق تعالیٰ نے اول اسکو ہماری جان پر پوشیدہ کر دیا۔ تاکہ ہم اس کام کو قضا کی موافق کر لیں
 چوں قضا آور و حکم خود پرید چشم و انگشت و پشیمانی رسید
 یعنی جب قضا اپنا حکم ظاہر لائی تو آنکھ کھلتی اور پشیمانی پہنچ گئی۔ یہ مطلب یہ کہ تم دنیا کا جو کام
 کرتے ہو اسکے عیوب سب تیرا اول پوشیدہ ہوتے ہیں اور تم کو کچھ خبر نہیں ہوتی کہ اس میں کیا کیا
 خرابی ہے۔ کیونکہ تمھاری تقدیر میں تو یہ تھا کہ تم یہ کام کرو گے اور اگر اسکی برائیوں کا تم کو علم ہو جاتا
 تو تم اس کام سے کوسوں دور بھاگتے لہذا تم پر اسکے عیوب کو پوشیدہ کر دیا تو اول وہ کام تم پر لپٹی
 ہوا اسکے بعد جب وہ ضرر ہوتا ہے تو پشیمان ہوتے ہو اور اسوقت آنکھ کھلتی ہے اور چونکہ تمام
 کاموں میں منافع اور ضرر دونوں میں لہذا سارے دنیا کے کام ایسے ہی ہیں کہ اگر ان کے
 انجام کی خبر ہو جاوے تو سب انکو چھوڑ بیٹھیں لہذا قضا و قدر نے ان سب عیوب کو پوشیدہ
 ہی رکھا ہے۔ آگے ایک مضمون ارشادی فرماتے ہیں کہ۔

این پشیمانے قضا کو دیگر است این پشیمانی بھل حق را پرست
 یعنی پشیمانی (یہی) ایک دوسری قضا ہے تو اس پشیمانی کو چھوڑ اور حق کی پرستش کر۔
 ورنہ عادت پشیمان جو تر شوی نال پشیمانی پشیمان تر شوی
 یعنی اور اگر تم عادت کرو گے اور پشیمانی فور ہو جاوے تو اس پشیمانی سے اور زیادہ پشیمان ہو گے۔
 نیم عمرت در پشیمانی زدود نیم دیگر در پشیمانی زدود
 یعنی تمھاری آدمی عمر تو پریشانی میں گئی اور باقی ماندہ آدمی پشیمانی میں گئی۔

ترک اس فکر و پشیمانی بگو حال و یار و کار نیکی تو بگو
 یعنی اس فکر و پشیمانی کو ترک کرو اور اچھا حال و اچھا یار اور اچھا کام تلاش کرو۔
 ورنہ اداری کار نیکی تو بدست پس پشیمانی تیرے رفوت چہ است
 یعنی اور اگر اچھا کام تمھارے پاس نہیں ہے تو تمھاری پشیمانی کس چیز کی فوت ہے۔
 گر ہی دانی رہ نہی کہ بدست ورنہ ندانی چوں بدانی کا پس بدست
 یعنی اگر تم راہ نیک کو جانتے ہو تو اب تلخ کرو اور اگر نہیں جانتے تو یہ کس طرح جانتے ہو کہ یہ بُرا ہے۔
 بداندانی چوں ندانی نیک را صدر از ضد توان دید آفتی
 یعنی تو بد کو نہ جانتے گا جبکہ تو نیک کو نہ جانتے گا اسے جو ان ضد کو ضد سے دیکھ سکتے ہیں
 مطلب یہ ہے کہ میاں تم جواب بُرے کام پر چھپتا رہے ہو اور افسوس کر رہے اس افسوس سے
 کیا ہوتا ہے کیونکہ کچھ عمر تو بُرے کاموں میں گزری اور کچھ اب ان پر افسوس میں گزار رہے ہو
 تو بھلا بتاؤ تو کام کا وقت کونسا اولیگا۔ لہذا تم کو چاہئے کہ بس بُرے کام سے توبہ کرو
 کر کے کام میں لگجاؤ تاکہ منزل تک پہنچو ورنہ ساری عمر جہاں تھے وہیں رہو گے بُرے کام کو
 چھوڑا ہے تو بعد توبہ کے اب اسکی پشیمانی کو بھی ترک کرو اور نیک کام یعنی باحق میں مشغول ہو
 اور اگر تم کو کہ ہم نیک کام جانتے ہی نہیں تو کس طرح کریں جواب یہ ہے کہ تم کس بات پر پشیمانی
 رہے ہو۔ ظاہر ہے کہ یہی پشیمانی ہے کہ فلاں کام ہم نے بُرا کیا اگر یہ نہ کہے فلاں کام اچھا کرتے
 تو اچھا ہوتا تو بھلا تم کو پشیمان نہ کیئے تو چھلے کام کا علم ہو گیا اگر اسکی بجائے اور یہ کیئے اسکا
 علم نہیں ہے تعجب کی بات ہے۔ لہذا تم کو چاہئے کہ بد کو چھوڑ کر نیک کام میں لگو اسلئے کہ جب
 بُرے کو جان لیا تو پھر نیک کا علم ہوتا تو ایک عجیب بات ہے۔ اسلئے کہ الاشیاء تعرف بالضرر
 ایک چیز یعنی کار بد تو معلوم اور دوسری شے یعنی کار نیک کا علم نہ ہو نہیں سکتا۔ لہذا ثابت
 ہوا کہ کار نیک کو بھی جانتے ہو۔ لہذا اس میں لگ جاؤ اور اس کا ربد اور پشیمانی بد کو ترک کرو
 اب اگر کوئی کہے کہ صاحب ہم تو اس پشیمانی کے خیال سے ترک سے عاجز ہیں اور ہم سے یہ
 چھوٹا ہی نہیں تو آگے اسکا جواب دیتے ہیں کہ۔

چوں ترک فکر اس عاجز نشدی از گناہ انگاہ ہم عاجز ندی

یعنی جب اس فکر کی ترک سے عاجز ہو تو پھر تو گناہ سے بھی تم عاجز تھے۔
 چوں بدی عاجز پیشانی ز چہیت عاجزی را باز کو کہ جذب کسبت
 یعنی جب تم عاجز تھے تو پیشانی کس چیز کی وجہ سے ہو تو عاجزی کو تلاش کرو کہ کسے جذب
 کی وجہ سے ہو مطلب یہ ہو کہ تم جو کہتے ہو کہ تمکو تو پیشانی ہوتی ہے اور اس خیال کے دفع پر
 ہم قادر نہیں ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ اچھا گناہ جب تم نے کیا تھا اس وقت بھی تو اس کے
 ترک پر تم قادر نہ تھے بلکہ اس کے فعل پر عاجز تھے جب یہ بات ہو تو پھر اس پر اب پچھتائے کیوں مگر
 معلوم ہوا کہ نہیں تمکو قدرت حاصل ہے مگر خود ہی نہیں چھوڑتے تھے تو اسی طرح یہاں بھی قدرت
 تو ہے مگر اغواء شیطانی کی وجہ سے تم آپس لگ رہے ہو۔ کیونکہ۔

عاجزی بے قادری اندر چھاں کس ندیدست جنباشد این بیان مطلب
 یعنی عاجزی بے قادری کے جہاں میں کسی نے نہیں دیکھی اور نہ ہوتی ہے اسکو جان لو۔ مطلب
 یہ کہ جب تم کہتے ہو کہ ہم فلاں کام سے عاجز ہیں اس کہنے کے معنی یہ ہیں کہ کسی درجہ میں
 ہم کو قدرت بھی ہے ورنہ اگر تمکو قدرت بالکل نہ ہو تو تم پر عاجز کا اطلاق نہ ہوگا جیسے کہ اگر رات
 نہ ہو تو دن دن نہ رہے دن جو دن ہے یہ سبب رات ہی کے ہے۔ لہذا جب غرہ ہے تو ضرور
 ہے کہ قدرت بھی ہے۔ اور جب قدرت ہے تو بس شہیانی کو ترک کر کے کام میں لگو۔ آگے
 فرماتے ہیں کہ۔

ہمچنین ہر آرزو کہ سے بری تو رعبیباں حجابے اندری
 یعنی اسی طرح جو آرزو تو کرے تو اس کے عیب سے تو ایک حجاب میں ہے۔
 ورنمودی علت آں آرزو خود رعبیباں حجابے اندری
 یعنی اور اگر اس آرزو کا عیب دکھائی دیتا تب تو تیری جان خود جستجو سے بھاگتی۔
 گر نمودے عیب آں کار او ترا کس نہ دے کش کشاں آستورا
 یعنی اگر اس کام کا عیب حق تعالیٰ تجھے دکھلا دیتے۔ تو تجھے کوئی کشاں کشاں اس طرف نہ لیجاتا
 واں دگر گائے کہراں ہستی نفور زان بود کہ عیدیش آمد در ظہور
 یعنی اور جس کام سے تم متغیر ہو رہے ہو یہ اسلئے ہے کہ اسکا عیب ظاہر ہو گیا ہے مطلب یہ

کہ غرض جس فکر اور آرزو میں اور دنیا کے جس کام میں تم لگے ہو اسکی وجہ یہی ہے کہ اس کے عیب کی تمکو اطلاع نہیں ہے اگر عیب کی اطلاع ہو جاوے تو اس سے کوسوں دور بھاگنے لگو اور دیکھو جس کام کے عیوب تمکو معلوم ہو جاتے ہیں اس سے تم خود نفرت کرنے لگتے ہو۔ تو بس دنیا کے کام میں لگنا اور بڑے کام کو اختیار کرنا غفلت ہی کی وجہ سے ہے۔ اگر غفلت نہ رہے اور حق تعالیٰ چشم بصیرت عطا فرماوے تو کچھ یہ بات نہو۔ لہذا آگے حق تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ

اے خداؤ! راز داں خوش سخن عیب کار بزرگاپہنہاں مکن

یعنی اے خداؤ! راز داں خوش سخن بڑے کام کا عیب ہم پر پوشیدہ مت فرمائیے۔

عیب کار نیک راستہ بجا تا نگردیم از روش سرود و ہبیا

یعنی نیک کام کے عیوب ہمکو دکھائیے رت تاکہ ہم اس کے رد کی وجہ سے سرور و فضل نہ دجاوے مطلب یہ کہ اے اللہ! رے کاموں کے عیوب تو ہمکو دکھا دے کہ ہم ان سے بچیں اور نیک کاموں

کے عیوب جو ہمارا نفس تراشتا ہے مثلاً سود نہ لینا جو نیک کام ہوا نہیں نفس عدم ترقی کا عیب بتلاتا ہے ان عیوب کو ہم سے چھپائے رکھئے تاکہ ہم ان کاموں میں رغبت کریں یہاں تک یہ صفت کہ ہر کام کے اصول وحی سے معلوم ہوئے ہیں مع اپنے متعلقات کے ثابت ہو گیا تو اب پھر انکی قصہ سلیمان کی طرف رجوع فرماتے ہیں کہ وہ ان نباتات سے خاصیت دریافت کر کے اہلبار کو بتلادیا کرتے تھے۔

ہم براں عادت سلیمان سنی رفت در مسجد میان روشنی

یعنی اسی عادت کے موافق حضرت سلیمان بزرگ (صبح کو وقت روشنی میں تشریف لے گئے۔

قاعدہ ہر روز رومی جبرست شاہ کہ بہ بیند مسجد را نذر نو گیاہ

یعنی ہر روز کے قاعدہ کے موافق شاہ (دین) تلاش کر رہے تھے کہ مسجد میں کوئی نیا گھاس دیکھیں۔ آگے بولانا انتقال فرماتے ہیں کہ جس طرح سلیمان علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں نیا گھاس اور نبی بوٹی تلاش کر رہے تھے اسی طرح عارفین کاملین قلب میں نئے نئے واردات غیبیہ کا مشاہدہ فرماتے ہیں اور وہ آسمان لگے رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ۔

دل بہ بیند سر بدار چشم صافی آں حسائش کہ شہزادہ حنفی

یعنی دل پوشیدہ طور پر اس چشم برگزیدہ سے ان اشیاء کو دیکھتا ہے جو عوام سے پوشیدہ ہیں
(اور وہ علوم و معارف و ارباب ہیں) کہ وہ ظاہر ہیں تو ایک دیرانہ میں ہے مگر باطن میں وہ ایک
بلغ کا مشاہدہ کر رہا ہے اور اس ظاہری باغ و بہار سے اسکو کوئی غرض نہیں ہوتی۔ آگے اس پر
ایک حکایت لیتے ہیں۔

قصہ ایک صوفی کا کہ باغ کے اندر مراقبہ میں مشغول تھا تو
اسکے دوستوں نے کہا کہ سر اٹھا کر باغ اور خوشبوؤں
کی سیر کہ قرآن میں آیا ہوا نظر والی آثار رحمتہ اللہ

صوفی در باغ از بہر کشادہ صوفیانہ رویے بزرگانہ ہاد
یعنی ایک صوفی نے باغ میں تفریح کے لئے صوفیوں کی طرح منہ گھٹنے پر رکھا۔
پس فرورفت او بخود اندر غول شد ملول و صورت خواں فضول
یعنی پس وہ اپنے اندر ایک گہرے گہرے میں چلا گیا تو اسکی نیند جیسی صورت سے بیگانہ
پریشان ہوا۔ (اور بولا کہ)

کہ چہ خیسی آخر اندر زنگر ایں درختاں میں و آثار خضر
یعنی دیکھا کہ زرا انگور میں دیکھ ان درختوں کو دیکھ اور سبزی کے آثار کو دیکھ۔
امر حق بشتو کہ گفت است نظر و سوئے ایں آثار رحمت آرو

یعنی حکم حق کو سن کہ فرمایا کہ دیکھو اور ان رحمت (بارش) کے آثار کی طرف توجہ کر۔ مطلب یہ کہ ایک
صوفی باغ میں جا کر چھکار کر مراقبہ ہو گیا تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ میاں کیا مہر چھکار بیٹھے ہو ذرا
اٹھاؤ اور انگور درخت بھول چلاؤری ویکو کیونکہ خود حق تعالیٰ کا بارشاد ہے کہ النظر والی آثار رحمت
اللہ تو رحمت سے مراد بارش ہے یہ درخت جو بارش کے آثار ہیں انہیں غور کرو اور ان کے حسن کو دیکھو
اور رحمت حاصل کرو اسکو سنو کہ وہ صوفی صاحب جواب دیتے ہیں کہ۔

گفت تا بارش دست بکوالہوس آں بیروں آثار آلاء است و بس

یعنی صوفی نے کہا کہ اسے بواہوس اس (کی رحمت) کے آثار تو دل (معافیہ) ہے اور وہ باہر صرف آثار کے آثار ہیں۔

باغماؤ سبز بادریمن جاں بر برون عکس چو در آب رواں
یعنی باغات اور سبزے جان میں ہیں اور باہر انکا عکس ہے جیسے کہ چلتے ہوئے پانی میں (باغات وغیرہ کا عکس ہوا کرتا ہے)۔

اں خیال بلغ باشد اندر آب کہ کند از لطف آب اں اضطراب
یعنی پانی میں وہ بلغ کا خیال ہو رہا ہے جو کہ پانی کی لطافت کی وجہ سے اضطراب کرتا ہے +
باغماؤ میوہا اندر دل است عکس لطف او پر آب و گل است
یعنی میوے اور باغات تو دل میں ہیں اور اُس (دل) کی لطافت کا عکس آب و گل پر ہے مطلب یہ کہ اُن صوفی صاحب نے جواب دیا کہ میاں تم کو خیر تو ہے نہیں اصل بلغ وہاں اور میوے تو قلب ہوس میں ہیں اور اصل میں وہی آثار رحمت اللہ ہیں اور جو میوے وغیرہ ظاہر میں نظر آتے ہیں یہ تو دل کے ثمرات کے جو کہ آثار اصلی ہیں رحمت کے آثار میں انکی ایسی مثال ہے کہ جیسے باغات کا عکس پانی میں پڑا کرتا ہے پانی کی لطافت کی وجہ سے وہ درخت وغیرہ متحرک اور سبز و شاداب معلوم ہوتے ہیں مگر ظاہر ہے کہ وہ اصل درخت اور میوے نہیں ہیں بلکہ وہ اُن اصلی میوہوں کا عکس ہیں جو بلغ میں لگ رہے ہیں تو اگر کوئی اُس پانی والے بلغ کا گرویدہ ہو جاوے اور اس اصل بلغ کو چھوڑ دے تو ظاہر ہے کہ حروف کے سوا اس کے ہاتھ کیا آویگا تو اسی طرح بلغ وہاں اصل تو دل میں ہوا اور یہ ظاہری بلغ وہاں دل کے بلغ وہاں کی ایسے ہی عکس ہیں جیسے اس ظاہری بلغ وہاں کا عکس پانی میں پڑ رہا تھا لگے وہ صوفی صاحب اسکی دلیل بیان کرتے ہیں کہ۔

گر بنو عکس اں سر و سرور پس نخواندے از پوش دار الغرور
یعنی اگر (یہ جہاں) اُس سرور کے سرور کا عکس نہوتا تو حق تعالیٰ اسکو دیکھ کر کہہ نہ فرماتے حاصل دلیل کا یہ ہے کہ اگر قلوب اہل بشر کا جیسے بہت سے درخت اور میوے لگ رہے ہیں مثلاً اُن کے قلوب کا سرور جو کہ اُن کے بلغ قلب کیلئے بہتر نہ سرور کے ہے یہ جہاں عکس نہوتا تو اسکو حق تعالیٰ دیکھ کر کہہ نہ فرماتے اور یہ دیکھ کر کہہ نہوتا کیونکہ دیکھ کر تو یہی ہے کہ ایک غیر حقیقی شے کو حقیقی سمجھا جاوے۔ تو چونکہ

لوگوں نے ان عکس کو اصل سمجھ لیا تھا اسلئے حق تعالیٰ نے اسکو دارالغور کرکھا کہ جو باغ و بہار اور جو آثار
اصل ہیں انکو چھوڑ کر لوگ دھوکہ میں پڑ گئے ہیں اور غیر اصل باغ و بہار کو اصل سمجھ لیا ہے جب دارالغور
ہو تو بس ان اشیاء کا عکس ہونا ہی ثابت ہو گیا آگے خود بھی فرماتے ہیں کہ۔

ایں غور آنست یعنی آن خیال بہست از عکس دل و جان بحال

یعنی یہ دھوکہ وہ ہے یعنی کہ وہ خیال مردان حق کی دل و جان کا عکس ہے۔ مطلب یہ کہ دھوکہ
یہی ہے کہ لوگوں کو جو ان اشیاء کا خیال ہے اور انکو جو اشیاء واقعیہ سمجھتے ہیں یہ حقیقت میں
عکس ہیں اور اصل اشیاء وہ ہیں جو قلب ہوسن میں ہیں لہذا سرسرد دھوکہ ہونا ثابت ہو گیا۔ جب
اس عالم کا دھوکہ کا گھر ہونا ثابت ہو گیا تو آگے فرماتے ہیں کہ۔

جملہ مغرو راں بریں عکس آمدہ بر گمانے کاین بود جنت کردہ
یعنی تمام لوگ اسی عکس پر دھوکہ میں آگئے ہیں ایک گمان پر کہ یہ جنت ہے۔

می گریند از اصول باغما بر خیائے می کنند این لاعما
یعنی یہ باغات اصلیت سے بھاگے ہیں اور ایک خیال پر یہ کھیل کر رہے ہیں۔

چونکہ خواب غفلت آید شان سہر راست بنید و چہ سودر ست از نظر
یعنی جب نئی خواب غفلت ختم ہوگی تو ٹھیک چیز کو دیکھ لیں گے اور (اب) دیکھنے سے کیا فائدہ
پس گورستان غر و افتاد و آہ تاقیامت زین غلط و احسن
یعنی پھر گورستان میں شور اٹھتا ہے اور فوس اور قیامت تک اس غلطی کو جو جہت (ہوئی ہے)
لے خنک آنکس کہ پیش از مرگ مرد یعنی اواز اصل میں رزقے برد

یعنی کیا ہی اچھا ہے وہ شخص جو کہ مرنے سے پہلے مر گیا یعنی وہ اس انگور کی حقیقت سے بولے گیا
مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے آدمی اس عالم کی باغ و بہار پر جان دے ہوئے ہیں اور ہمیں لگے
ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے دھوکہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور ان ہی کو اصل باغ و بہار سمجھ کر
حقیقی باغ و بہار سے دور بھاگے جا رہے ہیں اور اسکو حاصل نہیں کرتے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جہت زندگی
جو کہ خواب غفلت کی مانند ہے ایک روز ختم ہوگی جب انکی آنکھیں کھلیں گی مگر جب انکے کھلنے ہی سے
کیا فائدہ اب کیا ہو چپانے سے جب چڑیاں چک گئیں کھیت غرقہ پھر اسی حسرت و فوس میں

قیامت تک رہیں گے اور اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ بس سب اچھا وہ ہے کہ جس نے اس جہان کی تمام اشیاء کو پہنچ سمجھا۔ اور ان سب قلع تعلق کر کے الگ ہو گیا۔ اور دوسرے نے مرنے کے بعد دیکھا اسکو اس نے ابھی سمجھ لیا۔ اور اس پر کاربند ہو گیا۔ اور ان چیزوں میں دل نہ لگایا۔ مقصود مولانا کا اس سے یہ ہے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ تمام عالم صفات حق کا مظہر ہے اور انسان مظہر اتم ہے اور یہی ایجاد سے مقصود ہے اور پھر انسان کا لہ نہر اکمل ہے مقصودیت میں یہی اکمل ہے لہذا یہ مقصود ہو گیا اور عالم کی تمام اشیاء تابع ہوئیں۔ جگو مولانا نے عکس سے تعبیر فرمایا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ انسان کا لہ جسکی وجہ سے انسان کا لہ ہوا ہے مکو وہ باتیں حاصل کرنا چاہئیں اور ان ظلال و عکس کو ترک کرنا چاہئے اور دل نہ لگانا چاہئے اب آگے پھر مولانا سلیمان علیہ السلام کے قصہ کی طرف رجوع فرمائیں۔

سلیمان علیہ السلام کا مسجد اقصیٰ کے گوشہ میں خروپ
اگنے سے غمگین ہونا جبکہ خروپ اپنی خاصیت بیان کی۔

بچھیں روزی سلیمان از قضا شد بعبادت مسجد اندر ایفتے

یعنی اسی طرح حسب عادت سلیمان علیہ السلام قضا کی وجہ سے مسجد میں تشریف لیگئے ارجوان۔

نو گیا ہے دید اندر گوشہ رستمہ بنوئے دایمہ بچوں خوشہ

یعنی ایک گوشہ میں اپنا نیا گھاس دیکھا۔ جس پر خوشہ کی طرح دانے لگ رہے تھے۔

دید بس ناور گیا ہے سبزوتر می ربوداں سبزیش نور از بصر

یعنی ایک عجیب گھاس سبز اور تر و تازہ دیکھا کہ اسکی سبزی آنکھ سے نور کو اچھلے لیتی تھی یعنی بہت

ہی سبز تھا۔

پس سلامش کرد و حال آن شیش او جوابش گفت بشگفت از خوش

یعنی اس گھاس نے سلیمان علیہ السلام کو خورا سلام کیا تو سلیمان علیہ السلام نے اسکا جواب دیا اور

اسکی تر و تازگی کی وجہ سے خوش ہوئے۔

گفت نامت چسیت برگوئیدان گفت خروپیت لے شاہ جہاں

یعنی اپنے فرمایا کہ ہاں تیرا نام کیا ہے بتا تو اُس نے کہا کہ اسے شاہ جہاں (میر نام) خروب ہے۔
 گفت اندر توجہ خاصیت بود گفت میں رستم کا بی بیان شود
 یعنی اپنے فرمایا کہ تیری خاصیت کیا ہے تو اُس نے کہا کہ میں اگا اور دکان ویران ہوا۔
 من کہ خرویم خراب مندرم ہادم بنیادیں آب و گل
 یعنی میں خروب ہوں (باعث) گھر کی ویرانی کا ہوں اور اس آب و گل کی بنیاد کا گراؤ و الٹاں
 پس سلیمان انزماں دانست زود کہ اہل آمد سفر خواہستم نمود
 یعنی پس سلیمان علیہ السلام نے فوراً جان لیا کہ موت آگئی (اب) میں (اس جہان) سفر و گنا
 گفت تا میں رستم میں مسجد یقین در خلل ناید ز آفات زمین
 یعنی (دل میں) کہا کہ جب تک میں ہوں یہ مسجد یقیناً آفات زمین سے خلل پذیر نہ ہوگی۔
 تاکہ من باشم وجود من بود مسجد اقصیٰ محل کے شود
 یعنی جب تک میں ہوں اور میرا وجود ہے مسجد اقصیٰ خلل پذیر کب ہوگی۔
 پس خراب مسجد ما بے گماں بنود الابد مرگ مابد اداں
 یعنی پس ہماری مسجد کی خرابی بے شک ہماری موت کے بعد کے علاوہ نہ ہوگی مطلب یہ کہ جب
 خروب نے اپنی خاصیت ویرانی منزل بتائی اور اگتا تھا مسجد اقصیٰ میں تو معلوم ہوا کہ یہ مسجد
 ویران ہونے والی ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بھی جانتے تھے کہ میری زندگی میں یہ خراب
 ہوگی نہیں بلکہ میرے بعد ہی آجڑے گی لہذا اسکے آجڑے کا وقت آنا میری موت کا آنا ہے لہذا اے
 سے انھوں نے سمجھا کہ اب سفر آخرت قریب آگیا ہے۔ اے مولانا اس صغوں سے انتقال فرما کر قرآن میں
 مسجد است این دل کہ چشم ساجدت یارب خروب ہر جا مسجد است
 یعنی یہ دل مسجد ہے کہ جسم اُسکا ساجد (مطیع) ہے اور جہاں کہیں مسجد ہے یارب خروب ہے +
 یارب جو دل است در تو مہراو ہیں ازو بگزیرم کن گفت گو
 یعنی جب یارب کی محبت تیسے دل میں آگئی تو اُس سے بھاگ اور گفتگو کو کم کر۔ (یعنی جیلہ بہلے
 بہت سے سرت کرو بلکہ جو کہتے ہیں مان لو)۔

برکن انجیش کہ گرسر برزند مر ترا و مسجدت را برکند

یعنی اسکو جڑ سے اکھاڑ ڈال کہ اگر بڑ بگیا تو مجھے اور تیری سجد کو (دونوں کو) برباد کر دینگا۔ مطلب یہ ہے کہ جسطرح وہاں مسجد قصبے تھی اسکے بمنزلہ تھا اراد دل ہے۔ اور تمھارا بدن جو دل کا سطح ہے بجائے سبھا فی المسجد کے ہے اور جسطرح وہاں خروب جاتا تھا اسی طرح تمھارے قلب میں یا ران بدن کی محبت جتنی بڑی سو اگر غیرت چاہتے ہو تو اس خروب یعنی یارب کی محبت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکو کہ ابھی تو ذرا سی ہے اس قدر مضر نہیں ہے لیکن اگر کہیں ترقی کر گئی اور تمھارے اندر بڑ بگیا گئی تو یہ یاد رکھنا کہ تمھارے دل کو جو بجائے مسجد کے ہے اور تمھارے بدن کو جو بمنزلہ ساجد کے ہے برباد و تباہ کر کے چھوڑ دینا کیونکہ یاراں بدن سے جسمانی دروہانی دونوں طرح کے نقصان پہنچتے ہیں جیسا کہ ظاہر ہے۔ ایساں مولانا نے جو نصیحت کی تو مخاطب کی طرف سے مولانا کو اذکار کا شعبہ ہوا جیسا کہ اوپر کے شعر بیان چوں است در تو، میں کم کن گفتگو، سے اس طرف اشارہ بھی کر دیا ہے کہ میاں بہت بہانے مت کرو جو کہتے ہیں سن لو۔ مگر اسکے ماننے میں اسکی طرف سے جو حیلے ہوئے جیسا کہ قاعدہ ہے کہ ناصح مشفق کی بات کو سنکر اکثر لوگ حیلے تراشا کرتے ہیں اسلئے مولانا آگے اسکو مخاطب فرما کر فرماتے ہیں کہ۔

عاشقا خروب تو آمد کرشی بچھو طفلان سوائے کہ چوں می غری

یعنی اسے عاشق (یار بدن) تیرا (دوسرا) خروب کچی ہے تو بچوں کی طرح کچی کی طرف کس طرح جارہا ہے مطلب یہ کہ اسے یارب کے عاشق تیسرے لے آیا کہ تو وہ یارب خود خروب کی طرح ہے اور دوسرا خروب تیری کچی ہے کہ تو ناصح مشفق کی نصیحت کو نہیں سنتا اور حیلے وہیلے کرتا ہے ان حیلوں اور بہانوں کو ترک کر تجھے تو یہ چاہئے کہ۔

خویش برانادان و مجرم گو تیرس تماند زرد از تو آں استاد درس

یعنی اپنے نادان اور مجرم ہونیکا اقرار کرے اور ڈر تارہ کہ کہیں وہ استاد مجھے درس کو لے نہ لے چوں بگونی جا بگم تسلیم وہ ایں چنین انصاف از ناموس بہ

یعنی جب تو کہیگا کہ میں جاہل ہوں تعلیم دیجئے تو ایسا انصاف عمار سے بہتر ہے کہ مطلب یہ کہ میں ان حیلوں کو تو ترک کر دو اور اپنے جاہل کا اور مجرم ہونیکا اعتراف کر کے اُس سے تعلیم کی اور نصیحت کی درخواست کرو۔ ورنہ اگر ایسا نہ کیا تو خوف ہے کہ کہیں وہ ناصح کو نصیحت کرنا چھوڑ نہ دے اور

بھرت مہر العمر بھیکے ہی پھرو۔ تھکو جو اعتراف جرم اور جہل سے عار آتی ہے اس عار سے وہ اقرار
بد رجبا اولیٰ اور بہتر ہے۔

از پدر آموزے روشن جبین رہنا گفت و ظلمنا پیش ازین
یعنی اسے روشن پیشانی والے باپ سے سیکھ کہ انھوں نے اس سے پہلے ہی رہنا ظلمنا الفسنا الخ
نے بہانہ کر دینے جو ویرسٹ نے لوائی مکر و حیلت بفرخت

یعنی نہ بہانہ کیا اور نہ دھوکا کیا نہ مکر اور حیلت کا جھنڈا بلند کیا۔ مطلب یہ کہ میاں اپنے باپ حضرت
آدم علیہ السلام کی روشنی پر چلو کہ دیکھو جب ان سے لغزش ہو گئی تو کوئی تاویل وغیرہ نہیں
کی بلکہ فوراً اعتراف کر لیا۔ اور رہنا ظلمنا الفسنا الخ عرض کر دیا پھر جو امیر نتیجہ ہوا وہ ظاہر ہے
کہ ان کے مراتب عالی ہوئے۔ اور وہ جیسے مقبول حق تھے ویسے ہی رہو اور مدارج عالی ہو گئے۔

بازاں ابلیس بحث آغاز کرد کہ بد من سرخرو کردیم زرد
یعنی پھر اُس ابلیس نے بحث شروع کی کہ (اے اللہ) میں سرخرو تھا اپنے ہی کو مجھے زرد (رو) کیا
رنگ رنگ تست صبا غم توئی اصل جرم و آفت دا غم توئی
یعنی (یہ) رنگ آپ ہی کا رنگ ہے اور میرے رنگے والے تو آپ ہی ہیں سیکر جرم کا نشا
اور سیکر دل غم کی آفت تو آپ ہی ہیں۔

ہیں بخواں رب بجا اغویبتی تا نگردی جبری و کرشم تنی
یعنی ہاں رب بجا اغویبتی کو پرہہ تاکہ تو جبری نہو جاوے۔ اور کجی کو کم تنے مطلب یہ کہ دیکھو
حضرت آدم علیہ السلام کے اعتراف کا اثر بلند ہی مدارج ہوا اور شیطان نے جو بحث شروع کر دی
اور حق تعالیٰ ہی الزام لگانے لگا کہ میں کیا کروں میری ہمیں کیا خطا ہے آپ ہی نے مجھے گمراہ کیا
ورنہ میں ہرگز گمراہ نہ ہوتا اور میری جو حالت ہے یہ آپ ہی نے کی ہے ورنہ میں تو اچھا خاصہ تھا تو
اُس کا نتیجہ دیکھ لو کہ مردودیت ابدی ہوا کہ ابوالآباد کیلئے ملعون ہو گیا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ میری باتیں
شیطان کی اپنی طرف سے بیان نہیں کرتا بلکہ قرآن شہر لعین سے بیان کرتا ہوں تم آیت قال
جنما اغویبتی لا فقدان لھمی الخ کو پہلو تھکو خود معلوم ہو جاوے گا کہ آیا اُس نے یہ باتیں کیں یا نہیں
اسکو پڑھ کر اور اسکی حالت اور آدم علیہ السلام کی حالت کو دیکھ کر اب تھکو چاہتے کہ جبری نہ بنو

۱۵۹

اور سمجھ لو کہ یار بد سے بچنا تمھارے اختیار میں ہے اور جب قدر تم غدر پیش کرتے ہو یہ سارے تمھارے چیلے
اُس اور سب کچھیں انکو چھوڑو اور اعتراف جرم کر کے ناصح مشفق کی نصیحت کو سنو اور یاران بد سے
اجتناب کرو آگے فرماتے ہیں کہ۔

بروز خست جبر تاکے بر جہی اختیار خویش را یک سوہنی
یعنی درخت جبر رکب تاک کو دتے ہو گے اور اپنے اختیار کو (کب تک) ایک طرف رکھتے ہو گے
ہچو آں ابلیس و ذریات او با خدا و جنگ و اندر گفتگو
یعنی اُس ابلیس اور اس کے ذریات کی طرح خدا سے جنگ میں اور گفتگو میں (کب تک رہو گے) مطلب
یہ کہ جب کہ قائل ہو کہ کب تک اپنا تیرہ اور انکار خطا کرتے رہو گے اور کب تک یہ جیلے ہائے شیطان
کی طرح کرو گے اب تو اعتراف کر کے رجوع بھی ہونا چاہئے۔ کیونکہ ثابت ہو گیا کہ جبر محض نہیں ہے۔ بلکہ
اختیار بھی ہے آگے ہی اسی کو ثابت فرماتے ہیں کہ۔

چوں بود اگر اہ با چندین خوشی کہ تو در عصیاں ہی من کشی
یعنی با وجود اس قدر خوشی کے کہ تو عصیان میں دامن کھینچتا ہے اگر اہ کس طرح ہو سکتا ہے۔
انچنان خوش کن دور مکرری کس چنان قصاں رود و مری
یعنی اس طرح خوش کوئی زبردستی میں دوڑتا ہے اور کوئی اس طرح مکرری میں پھلتا کوڑا جاتا ہے
بسیست مردہ جنگ سیکردی در اں کت ہی داوندیناں دیگر اں
یعنی میں آدمیوں کی برابر تو جنگ کرتا ہے انہیں کہ وہ دوسرے تجھے نصیحت کرتے ہیں (اور کتا ہو کر)
کہ صوابا یں است یا ایل است ابلس کہ زند طعن مر اجز ہچیکش

یعنی کہ ٹھیک یہی ہے اور راہ (درست) یہی ہے اور بس اور ہوائے ذلیل لوگوں کے مجھے کون طعنہ کر گیا مطلب
یہ کہ تم جو گناہ کرتے ہو تو دیکھو کیسے اپنی خوشی سے کرتے ہو اور کیسے ناچتے ہو کہ دتے ہو جھلا جس شخص سے
زبردستی کام لیا جاتا ہے وہ بھی کہیں اس طرح خوش خوش اُس کام کو کیا کرتا ہے اگر اگراہ ہوتا تو تم تو
بہت ہی بڑمردہ ہوتے اور اس گناہ کے وقت پریشان ہوتے۔ اور اگر ذرا سا سہارا اس کے ترک کا ملتا
تو اسکو شہمت جانتے بخلاف اس کے تمھاری تو یہ حالت ہے کہ اگر کوئی غلامو نصیحت کرتا ہے اور کتا ہو کر
کہ اسکو ترک کر دو یہ بری بات ہے تو تم اُس سے لڑنے کو موجود ہو جاتے ہو اور ثابت کرنے لگتے ہو کہ نہیں

درست ہے اور ثابت بھی ایسے دیکھ نہیں بلکہ اس قدر زور شور سے ثابت کرتے ہو کہ جیسے وہ ناصح ایک ہے اور اس کے مقابلہ میں بیس آدمی رو کیلئے ہوں اور کہتے ہو کہ میاں جو احمق ہیں وہ اس کو بڑا بتاتے ہیں ورنہ اصل میں راہ صواب یہی ہے تو بھلا کوئی کمرہ بھی اس طرح کیا کرتا ہے تمھاری اس حالت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تم اس گناہ کو خود اپنے اختیار سے کرتے ہو۔ اور نیک کاموں میں جبری بجاتے ہو مولانا فرماتے ہیں کہ۔

کے چنیں گوید کے کو کمرہ است کے چنیں جنگ کے کو کمرہ است

یعنی بھلا جس پر زبردستی کی گئی ہو وہ اس طرح کب کہتا ہے اور جو (اپنے کو) گمراہ (سمجھتا) ہو وہ کہیں اس طرح لڑ بھی کرتا ہے مطلب یہ کہ جس سے زبردستی کام لیا جاتا ہے بھلا وہ اس کام پر اس طرح اڑتا بھی ہے ہرگز نہیں بلکہ وہ تو اپنی جان چھڑا کر بھاگنا چاہتا ہے اور خلاصی کے بہانے تلاش کیا کرتا ہے تو تمھارے اس کہنے سے اور بھگرنے سے صاف معلوم ہو گیا کہ تم پر کوئی زبردستی نہیں بلکہ تم اپنی خوشی سے سارے کام کرتے ہو۔ پس بات ہے تو یہ ہے کہ۔

ہر چہ عقلت خواستاری اختیار

یعنی جس بات کو تیرا نفس چاہتا ہے تمہیں تو تم اختیار رکھتے ہو اور جس کو تمھاری عقل چاہتی ہو تمہیں تم منظور کو لاتے ہو یعنی مقتضیات نفس میں تو سارے کام اختیار سے کرتے ہو اور اگر کوئی نیک کام کو کہتا ہے مقتضائے عقل کا تو تمہیں یہ کہہ دیتے ہو کہ ہم کر ہی نہیں سکتے۔ کیونکہ خدا کو یہ منظور نہیں ہے اور اس کی مشیت کے خلاف ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ لہذا یہ نیک کام کرنا ہمارے اختیار سے خارج ہے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

داند آنکو نیکیخت و محرم است زیر کی ز ابلیس و عشق از آدم است

یعنی جو شخص کہ دانا اور محرم (اسرار) ہے وہ جانتا ہے کہ جالاک کرنا تو ابلیس کا کام ہے اور عشق آدم علیہ السلام کا کام ہے مطلب یہ کہ زیر کی حبیب کی عین عقل اور سمجھ کو درمیان میں لانا اور حق تعالیٰ سے معارضہ کرنا اور غور و تأمل اپنے گناہوں کا الزام حق تعالیٰ پر رکھنا اور اعتراف نہ کرنا اور جبر کے قائل ہونا یہ سب داخل ہے یہ تو کام شیطان کا ہے کہ وہی اس طرح کہا کرتا تھا اور عشق حبیب اطاعت محض ہوتی ہے آدم علیہ السلام کا کام ہے پس اب تم خود فیصلہ کر لو کہ کون سا قابل حصول ہے اور کون

قابل ترک خدا کے لئے اس زیر کی کو ترک کرو اور اطاعت اور اعتراض و توب اختیار کرو اور جو کو چھوڑو۔ آگے زیر کی کی ایک مثال فرماتے ہیں کہ

زیر کی آمد سباحت و ربحار کم رہد غرق است او پایاں کار
یعنی زیر کی سمندر میں تیرنا ہے تو سمندر میں تیرنے والا کم چھوٹتا ہے وہ آخر کار غرق (یہ بتاتا ہے)
بل سباحت رار باکن کہو کیں نیست خجوں نیست دریا سرتیا
یعنی تیرا کی کو چھوڑو اور کہو کہ نہ کوئی نہی نالہ نہیں ہے سمندر ہے۔

وانگہاں میاؤ ترف ہے پناہ در یاید مفت دریا رچو کاہ
یعنی اور وہ بھی ایک دریا ہے عین ہے پناہ کہ سات دریا کو تنگی کی طرح بہا لیجاوے۔

عشق چوں کشتی بود دہر خواص کم بود آفت بود اغلب خلاص
یعنی خواص کیلئے عشق کشتی کی طرح ہے تو آفت کم ہوتی ہے اکثر خلاص ہی ہو جاتا ہے مطلب کہ احکام حق کے سامنے زیر کی سے کام لینا ایسا ہے جیسا کہ سمندر میں تیرنا اور سمندر بھی ایسا وسیع نہی نالہ جیسا نہیں بلکہ اس قدر گہرا کہ اگر سات سمندر بھی اسکے اندر آجا دیں تو کہیں پتہ نہ چلے تو ظاہر ہے کہ ایسے دریا کا تیرنے والا کنارہ کو نہیں لگ سکتا آخر ایک روز اسی میں غرق ہو کر ہلاک ہوگا۔ اسی طرح اس زیر کی کو اختیار کرنے والا ایک دن ہلاک ہوگا اور دوسرا یہ ہو کر دربار حق سے نکالا جاوے گا (اللہم حفظنا) لہذا تم کو چاہئے کہ اسکو ترک کر کے عشق و طاعت کو اختیار کرو جسکی مثال کشتی جیسی ہے۔ آمین کہ آرام سے اس سمندر کو عبور کر سکو گے۔ اپنی عقل کو بالائے طاق رکھو اور بس اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرو۔ اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

زیر کی بغر و شش و حیرانی بخر زیر کی ظن است حیرانی نظر،

یعنی زیر کی کو فروخت کر کے حیرانی کو خریدے زیر کی تو ظن ہے اور حیرانی حقیقت ہے۔

عقل قربان کن بہ پیش مصطفیٰ حبیبی اللہ گو کہ انشراح کف

یعنی عقل کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قربان کر دے اور حبیبی اللہ کہدے اور کہدے کہ اللہ مجھے کافی ہے مطلب یہ کہ اپنی عقل کو جو صرف اکل کے کام کی ہے اور اس زیر کی کو الگ کر کے حیرانی اور عشق کو خرید لے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانشینوں کے سامنے

سراطاعت خم کر کے اپنی رائے اور عقل وغیرہ سب کو قمار دے اور خدا پر بھروسہ کر کے اُن حضرات کا اتباع کرویس یہ ہے طریق اسی سے منزل تک رسائی ہوگی ورنہ عمر بھٹکے گی اور راہ کا کہیں پتہ نہ ملے گا۔

ہیچو کنگان ہرزکشتی واکش کہ غور شن او نفس نیرکش
یعنی کنگان (سیر نوح علیہ السلام) کی طرح کشتی سے علیحدگی امت اختیار کر کہ اُسکو تو اُسکے نفس زیرک نے دھوکا دیا تھا۔

کہ برآیم بر سر کوہ مشید منت نوحم چرپا پاکشید
یعنی کہ میں کسی بلند پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا میں نوح کا احسان کیوں کھینچوں مطلب یہ کہ دیکھو سطح کہ کنگان سیر نوح علیہ السلام نے کشتی نوح سے علیحدگی اختیار کی تھی اور اُسکے نفس نے اُسکو اُس طرح بہکایا تھا کہ میاں کیوں اُنکا احسان لیا یہ پانی بھلا کہاں تک بڑھے گا میں کسی بلند پہاڑ پر چڑھ کر بچ جاؤں گا۔ جب اُس نے اپنی زیرکی اور عقل سے کام لیا اور اس پر عمل کیا تو آخر جو نتیجہ ہوا سب کو معلوم اسی طرح تم بھی اس کشتی عشق سے الگ ہو کر ناصحان مشفق اور جان شینان رسول کا ابتلع کرتے ہوئے غار سمجھتے ہو اور اُن کے احسان سے بچتے ہو تو آخر اس طوفان بلا میں تھکا رہا بھی وہی حشر ہوگا مولانا فرماتے ہیں کہ۔

چوں بری منتش لے بر شد کہ خدا ہم منت اومی کشد
یعنی اگر سے گمراہ تو بھلا اُن کے احسان سے کس طرح چھوٹ سکتا ہے جبکہ حق تعالیٰ یہی اُنکے احسان مند (قدر داں) ہیں۔

چوں نباشد منتش بر جان ما چونکہ شکر و منتش گوید خدا
یعنی ہماری جان پر اُنکا احسان کس طرح نہیں ہے جبکہ اُنکا شکر اور احسان حق تعالیٰ فرماتے ہیں
توجہ دانی اسے غرارہ چرسد منت اور خدا ہم می کشد
یعنی اسے منور و حاسد تو کیا جائے کہ اُنکی قدر حق تعالیٰ بھی فرماتے ہیں مطلب یہ کہ مولانا اُس کنگان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ میاں تم تو کیا ہو جو اُن کے احسان سے بچتے ہو اور اُن سے غار کرتے ہو اُنکی تو وہ شان ہے کہ حق تعالیٰ یہی اُنکی قدر و منزلت کرتے ہیں جیسا کہ ابنیا علیہ السلام

لی بابت ہزار ہا جگہ خود قرآن شریف میں جو ہے تو بھلا تم کو کس کھیت کے بقو سے ہوتی تھی تو وہاں پوچھ بھی نہیں۔ تو اسی طرح اے مخاطب تو جو اولیاءِ اشرافِ جانشینانِ انبیاء عار کر رہا ہے اور انکا بار احسان سر پر لینا نہیں چاہتا اس سے کیا ہوتا ہے حق تعالیٰ ان کے قدردان ہیں اور انکی قدر وہ فرماتے ہیں لہذا نیز احسان نہ ماننے سے انکا کوئی ضرر نہیں ہے سراسر تیرا ہی ضرر ہے کہ تو ہلاک ہوگا اور خسرانِ ابدی میں جا پڑے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ۔

کاشکے او آشتنا نامونختے تا طمع در نوح و کشتی دوختے

یعنی کاش وہ تیرا نہ سیکھتا تاکہ نوح اور کشتی میں حرص کرتا۔

کاش چون طفل از حیل جاہل بک تا چو طفلان چنگ در مادر زد

یعنی کاش وہ بچوں کی طرح حیلوں سے جاہل ہوتا تاکہ بچوں کی طرح مان میں جنگل مارتا۔

یا بعلم نقل کم بود و ملی علم وحی دل ربودے از ولی

یعنی یا علم نقل سے کم آؤنگے مگر تو انسی دلی سے وحی دل کا علم اڑا لیتا۔

چوں آتیسیم یا وجود آتے اں علم نقلی یا دم قطب زماں

یعنی قطبِ زمان کے ہوتے ہوئے علم نقلی کو (ایسا سمجھو جیسے کم) یا پانی کے ہوتے ہوئے نیم مطلب

یہ کہ کاش اگر کنگن شنواری نہ سیکھتا اور اس سے جاہل ہی رہتا تو اچھا تھا کہ اس جہل سے بچ تو

جاتا اب تو اس تیرے ہی کے گھنٹہ پر اس سے یہ حیرات کی کشتی میں نہ بیٹھا۔ اور کاش تمام علموں سے

بچوں کی طرح جاہل ہوتا تو صراطِ بچہ پاں کو لپٹا کرتا ہے اسی طرح وہ کشتی کی طرف تو جہ کرتا اور اس

جہل اور بے دست و پائی سے بچ جاتا اور خیر اگر علم ہی ہوتا تو یہ علم نقلی تو نہ ہوتا بلکہ علم وحی ہوتا کہ

کسی کا اتبلع کرتا اور ہلاکت سے بچتا اسی طرح اے مخاطب اگر تو جاہل ہوتا اور تجھے یہ سارے جیلے جو

نہ آتے اور تو مجبور ہوتا تو اس علم سے اچھا تھا کہ پھر اپنے اوپر گھنٹہ تو نہ ہوتا کہ ہم بھی میں پاؤں

سواروں میں اس وقت تھکے کسی کا اتبلع کرتے ہوئے عار ہوتی۔ آج جو یہ عار آرہی ہے یہ اسی علم کی

بدولت تو ہے کہ تو اپنے کو مولوی اور علامہ سمجھے ہوئے ہے اور دوسروں کو جاہل اور حقیر جانتا ہے جو کہ

طریق کا سب سے بڑا ازبزن ہے علم وحی کے سامنے اس علم کی مثال ایسی ہے جیسے وضو اور تیمم اگر کوئی

شخص پانی ہوتے ہوئے تیمم کے نماز ادا کرے تو ظاہر ہے کہ اسکی نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اس

علم وحی کے ہوتے ہوئے اس علم سے کام لو گے تو آخر سوائے ہلاکت کے مقصود تک ہرگز نہیں پہنچ سکے ہاں اگر علم وحی نہوتا تو اس وقت بیشک یہی علم کام دیتا مگر علم وحی کے موجود ہوتے ہوئے تو یہ بالکل بیکار محض ہے لہذا اس علم کو اپنے دعوے کو لو بیت وغیرہ کو چھوڑ کر یہ کہو کہ۔

خوش ابلہ کن شیخ می روسی رشتگی زیں ابلہی یالی و بس

یعنی اپنے کو بیوقوف بنالے اور تابع ہو کر پیچھے چلا چل تو صرف اس ابلہی ہی کی وجہ چٹکارا پاویگا مطلب یہ کہ اپنے اس دعوے کو چھوڑ دو اور اپنی رائے کو خدا کے مرشد کمال اور جاننشین نبی کا اتباع کر کے راہ چلتے رہو کہ اس ترک علم ہی سے اور اس بیوقوفی ہی سے تم کو منزل مقصود تک رسائی ہوگی اور آفتوں سے چٹکارا ملے گا۔

باچنین نوے چوپیش آرمی کتاب جان وحی آسائی تو آر و عتاب

یعنی جب تو باوجود ایسے نور کے کتاب کو سامنے لاتا ہے تو تیری جان وحی سے آرام پانے والی عتاب لاتی ہے مطلب یہ کہ جب نور علم وحی کے ہوتے ہوئے تم کتب عقلیہ پر عمل کرنا چاہتے ہو تو کھانا جان جو علم وحی سے مانوس ہے پریشان ہوتی ہے اور گھبراہٹ ہے لیکن بعض مرتبہ تو احساس ہوتا ہے مگر تم پرواہ نہیں کرتے۔ اور اسکی طرف التفات نہیں کرتے۔ اسلئے آخر ایک روز پریشانی بھی منحل ہو جاتی ہے اور پھر غفلت کا پردہ اس وجہ سے بڑھ جاتا ہے کہ پھر اسکا احساس بھی نہیں رہتا اور پھر آخر ہلاکت ہوتی ہے۔ لہذا اپنی اس زیر کی کو آگ دو اور اس کے مقابلہ میں جو ابلہی ہے اسکو اختیار کرو کیونکہ۔

اکثر اہل ایجنۃ البلیہ بے پدر بہر ایں گفت است سلطان بشیر

یعنی اسے باوا اسی واسطے سلطان بشر نے اکثر اہل جنۃ کو بلکہ فرمایا ہے مطلب یہ کہ دیکھو حدیث میں بھی تو ہے۔ اہل جنۃ بلکہ تو اگر تم نے اس ابلہی کو اختیار کر لیا تب تو تم بھی اہل جنۃ میں سے ہو جاؤ اور اگر تم نے اسکو اختیار نہ کیا بلکہ اپنی زیر کی ہی میں رہے تو پھر جو نتیجہ ہے وہ ظاہر ہے۔

زیر کی چوں کبر باد انگیز تست ابلے شوتا بماند دین درست

یعنی زیر کی تکبر کی طرح تمھاری پھٹلانے والی ہے تو تو ابلہ ہو جانا کہ دین درست رہے مطلب یہ کہ دیکھو کہ تو تم کو بھی معلوم ہے کہ راہزن طریق ہے۔ اور یہ تمھاری زیر کی بھی کبر ہی کی طرح ہے۔ لہذا اس بھی بچو تاکہ دین درست رہے ورنہ دین کی خیر نہیں ہے۔ آگے سولانا فرماتے ہیں کہ اگر تم کو یہ شبہ ہو کہ بھلا

عقل جیسی شے بھی کہیں برباد کر نیکی قابل اور کھودینے کے قابل شے ہے اور اہلبی بھی کہیں قابل حصول ہے تو سن لو کہ تم جب کو اہلبی سمجھے ہو ہماری مراد وہ نہیں ہے ہماری مراد اہلبی سے وہ ہے کہ جسکے حاصل ہونے سے تم صاحبِ سر اور عاقل کامل ہو جاؤ گے اور عقل کے کھونے سے مراد اس عقل ناقص کا کھونا ہے کہ اسکو کھو کر کامل کو حاصل کر دہی کو فرماتے ہیں کہ۔

اہلبی نے کو بسخرگی دو تو رست اہلبی نے کر شقاوت مال جوت

یعنی وہ اہلبی نہیں جو کہ سخرہ پن کے ساتھ ہوا اور وہ اہلبی نہیں جو کہ شقاوت کی وجہ سے طالبِ مال ہو گیا۔

اہلبی کو والہ و حیران ہوست باشند اندر گردن او طوق دوست

یعنی وہ اہلبی جو کہ حق تعالیٰ کی شہداء اور حیران ہوا اور اسکی گردن میں دوست کا طوق پڑا ہوا ہو۔

اہلبی مانند آن زنان دست بر از کف اہلبی در رخ یوسف نظر

یعنی وہ ہاتھ کاٹنے والی عورتیں بیوقوف ہی تھیں کہ ہاتھ سے تو بیخبر تھیں اور رخِ یوسف میں نظر تھی۔

مطلب یہ کہ اہلبی سے ہماری مراد وہ اہلبی نہیں جو سخرہ پن کرتے پھرتے ہیں اور باوٹے ہوتے ہیں۔ بلکہ

اہلبی اور بے عقل سے وہ مراد ہے جسکی عقل پر عشقِ حق غالب ہو گیا ہو اور وہ اسکے عشق میں حیران اور

سرگردان ہو گیا ہو اور ایسی بیوقوفی مراد ہے جیسی کہ زنانِ مصر کو مشاہدہ جمالِ یوسفی کے وقت ہوئی

تھی کہ انکو اپنے ہاتھ کی تو خبر رہی نہیں صرف مشاہدہ جمالِ یوسف میں غرق ہو گئیں۔ اسی طرح اہلبی سے

وہ مراد ہے کہ اپنی تو خبر نہ رہے اور مشاہدہ جمالِ حق میں مصروف ہو جاوے۔ جب معلوم ہو گیا کہ بے عقل

واہلبی سے یہ مراد ہے تو اب بے عقل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے اسلئے فرماتے ہیں کہ۔

عقل را قربان کن اندر عشق دوست عقلمابار و ازاں سویت کوست

یعنی عشقِ دوست میں عقل کو قربان کر دے۔ (کیونکہ عقلیں تو آخر اسی طرف سے ہیں جس طرف سے

وہ ہے۔ مطلب یہ کہ عشقِ حق میں اس عقل ناقص کو قربان کر دو۔ اور اس پر عشقِ حق کو غالب کر لو۔ کیونکہ

آخر یہ عقل بھی تو حق تعالیٰ ہی کے پاس سے آئی ہے اور اسی نے تودی ہے پھر مالک کے عشق میں اسکو

قربان کرتے ہوئے تلو درغ کیوں آتا ہے۔ تم کوئی مالک نہیں ہو۔ کچھ نہیں میاں جہاں سے آئی تھی وہیں

تو جا رہی ہے پھر مے کیوں جلتے ہو۔

عقلمابا آتش و فرستادہ عقول ماندہ این بہ نیکہ گول رست منقول

یعنی عاقلوں نے تو عقلوں کو اس طرف بھیج دیا ہے اور جو بیوقوف اور فضول ہے وہ اسی طرف رہ گیا ہے۔ مطلب یہ کہ جو عاقل تھے انھوں نے اپنی عقلوں کو عشق میں قربان کر دیا ہے اور جب یہ آئی ہے
 اور ہر ہی کو روانہ کر دیا ہے اور جو بیوقوف تھے وہ ویسے کے ویسے ہی رہ گئے کیونکہ وہاں تو یہ حالت کہ
زیر سر از حیرت گراں عقلت شود ہر سر رویت سر عقلت شود
 یعنی اس سر سے حیرت (عشق) کی وجہ سے اگر تیری عقل جاتی رہے تو تیرا ہر سر ہوا ایک سر اور عقل ہوا
 مطلب یہ کہ اگر اس عشق کی وجہ سے تمھاری عقل جاتی رہے اور عشق غالب ہو جاوے تب تو تمھارا
 ہر ہر بال ایک متقل عقل ہو جاوے اور اس ناقص کے فنا ہونے سے عقل کامل ہو جائے۔ اسی لئے
 جو سمجھ دار تھے انھوں نے اس ناقص کو فنا کر کے کامل کو لے لیا۔ اور جو نا سمجھ تھے وہ ویسے کے ویسے
 ہی رہے اور وہاں کی تو یہ شان ہے کہ

نیست آستوخ و فکرت و باغ کز و باغ و عقل و دید و دشت و باغ
 یعنی اُس طرف دباغ پر فکر اور تکلیف نہیں ہے کیونکہ دباغ اور عقل سے تو دشت و باغ اگتے ہیں۔
سوئے دشت از دشت نکمہ بشتوی سوئے باغ آئی شود و خلعت روی
 یعنی جنگل کی طرف (جاوے تو) جنگل سے تو نکات سنے اور باغ کی طرف آوے تو تیرا نخل سرسبز ہو جائے
 مطلب یہ کہ وہ عقل کامل میسر ہو جاوے گی تو پھر دباغ پر افکار کا بار نہ رہے گا۔ کہ اب اس عقل کے ہونے پر
 تو علوم وغیرہ کو سوچتے ہو اور محنت کرتے ہو تب جاہل ہوتے ہیں اور پھر سب علوم بھی ہونگے کسی سوچ
 بچاری کی ضرورت ہی نہو گی۔ اور اب تو دشت و باغ میں جا کر بار بار کا مشاہدہ کرتے ہو اور ان میں غور کر نیسے
 سمجھ میں آتا ہے اور جب وہ عقل کامل میسر ہو جاوے گی تو پھر تو خود دشت و باغ تم سے اسرار کو بیان
 کرتے لگیں گے۔ اور خود تمھاری عقل و دباغ میں دشت و باغ ہوں گے کہ اُن ہی کا مشاہدہ کرتے رہو گے
 پس جب یہ حالت ہے تو تم کو چاہئے کہ۔

اندرین ہ ترک کن طاق و طرب تا قلا و وزت بخنبد تو مجنب
 یعنی اس راہ میں ترک بھڑک کو چھوڑ دو اور جب تک تیرا میر نہ پے تو برت مل۔
ہر کہ او بے ستر بخنبد دم بود جنبش چون جنبش کز دم بود

یعنی جو بے سر کے ہے وہ دم ہوتی ہے اور اُنکی جنبش مثل جنبش کز دم کے ہوتی ہے۔ کہ وہ

کڑھو ست و کوہ زرش و زہر ناک پیشہ او خستن جانہا و پاک
یعنی کج و بے اور ماندہ باز اور زہر کا پھر اہوا ہے اسکی عادت پاک جانوں کو زخمی کرنا ہے۔
سر بکوب آئرا کہ سرش میں بود خلق و خوئی ستمش میں بود
یعنی اسکا سر کوٹ دے کہ اسکا سر اسی لائق ہے۔ اس کا خلق و خو ہمیشہ یہی ہے۔

خود صلاح اور ست میں سر کو فتن تار ہر جاں برینہ اش میں شوم تن
یعنی خود اسکی بھلائی یہ سر کو نشانہ ہی ہے تاکہ اسکی باقی ماندہ جاں اس منحوس تن سے چھوٹ جاوے
مطلب یہ ہے کہ راہ حق میں اپنے دعووں کو اور عزت و ناموس کو جسکی وجہ سے ابتلاء سے غارتی ہے
چھوڑ داور شیخ کا بل کا ایسا ابتلاء کر و کہ بے اسکی حرکت کے ٹکڑ حرکت بھی نہو۔ کیونکہ تمھارے لئے
وہ بجائے سر کے ہے سو اگر سر نہ صرف دم ہی دم ہو تو ظاہر ہے کہ بیکار ہے اسی طرح اگر شیخ نہو اور
اسکا ابتلاء نہو تو دم کی طرح بیکار اور لائق ہو گے اور جسطرح بچھو کج و اور ماندہ باز اور برا ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ
اچھے لوگوں کو نشانہ ہے اسی طرح بے ابتلاء عمر شد کے تم بھی کج و اور ماندہ ہو گے اور تم سے بھی
مقبولان آئی کو تکالیف ہونگی پھر اس بچھو کو اگر مار ڈالو تو اسکے لئے یہی اچھا ہے کہ وہ اس نشانی
سے چھوٹ جاوے گا۔ اسی طرح اگر تم اپنے اندر سے ان دعووں اور خصلتوں کو نکال ڈالو گے جو بچھو
کی طرح ہیں اور اسکا سر محل دو گے تو حیر جو کچھ ایمان باقی رہ گیا ہے وہ توجہ جاوے گا۔ اور تم مقبولان آئی
کو ستانے سے تو باز رہو گے لہذا ان باتوں کیلئے بہتری یہی ہے کہ انکو ترک کیا جاوے اور فقا کرڈال
جاوے تاکہ ایمان کی سلامتی ہو خوب سمجھ لو۔ اور فرمائے ہیں کہ۔

واستان از دست دیوانہ سلاح تاز تو راضی شو و عدل و صلاح

یعنی دیوانہ کے ہاتھ سے ہتھیار لیلو۔ تاکہ تم سے انصاف اور بھلائی راضی ہو۔

چوں سلاحش بہت عقلش نہ بند دست او را ورنہ آرد صد گزند

یعنی جب اس کے پاس ہتھیار تو ہیں اور عقل ہے نہیں تو اسکے ہاتھ باندھ دو ورنہ سیکڑوں گزند
پہونچا دے گا۔ مطلب یہ کہ تمھارے نفس کے پاس یہ علم وغیرہ جسکا وہ دعویٰ کر رہا ہے ایسے ہیں جیسے
کسی دیوانہ کے ہاتھ میں ہتھیار ہوں تو جب اسکو عقل تو ہے نہیں اور ہتھیار ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ
جو کچھ نہ کرے کم ہے لہذا اسکے ہاتھ سے ہتھیار لیلو۔ اسی طرح اس نفس سر کس کے دعوے علم وغیرہ کو

برباد کر دو اور مثلاً اس طرح کہ اسکو ذلیل کر کے کسی محقق کا اتباع کرو کہ اس سے کام نہ جاوے گا
غرض کہ اپنی رائے کو آگ لگا دو اور اتباع شیخِ کامل شروع کرو بس راستہ صاف ہے۔ ورنہ اگر اپنی
رائے سے کام لیا تو پھر ایسے قہر میں کرو گے کہ کہیں پتہ بھی نہ چلے گا حضرت حافظ رحمہ اللہ اسی کو فرماتے ہیں
عقل خود در آئ خود در عالم رندی نیست کفرست درین مذہب حق یعنی خود دانی
بس اس راہ میں جو ہوتا ہے اتباع سے ہوتا ہے۔ ورنہ ساری عمر بھٹکتے پھر کچھ ہاتھ پلے نہیں پڑتا
اسی کو فرماتے ہیں کہ بے قلاؤ و زاندریں صحرا مرو چونکہ یہاں فرمایا تھا کہ دیوانہ کے ہاتھ
سے ہتھیار لیلو ورنہ وہ خود ہی ہلاک ہو گا اور دوسروں کو بھی ہلاک کر لگا۔ تو آگے اسی مناسبت سے
بیان فرماتے ہیں کہ اسی طرح بدگوہر کو علم و مال و حساب کا حاصل ہونا ایسا ہے جیسا کہ راہزن
کے ہاتھ میں تلوار دیدینا۔

بیان اس کا کہ بدگوہر کو علم و مال و جاہ حاصل ہونا اس کے
لئے باعث رسوائی ہے اور ایسا ہے جیسے کہ ڈاکو کے ہاتھ

میں تلوار دیدی جائے

بدگوہر را علم و فن آموختن دادن تیغ بدست راہزن

یعنی نالائقی کو علم و فن سکھانا راہزن کے ہاتھ میں ایک تلوار دیدینا ہے۔

تیغ دادن در کف زنگی مست بہ کہ آید علم ناکس را بدست

یعنی زنگی مست کے ہاتھ میں تلوار دیدینا بہتر ہے اس سے کہ نااہل کو علم حاصل ہو جاوے۔

رکھو نہ وہ تلوار کو لیکر تن ہی کو زخمی کر لگا اور یہ علم سیکھ کر تو روح اور ایمان کی خیر لیا (اللہم حفظنا)

علم و جاہ و منصب مال و قرآن فتنہ آمد و رکف بدگوہر ایں

یعنی علم اور جاہ اور منصب اور مال اور شوکت بدگوہروں کے ہاتھ میں فتنہ ہے (قرآن کہتے ہیں

ستاروں کے جمع ہونیکو اور چونکہ تجنی کو اکب سعد کے اجتماع سے انکی شوکت و جاہ پر استدلال کرتے

ہیں اسلئے مجاز قرآن کا اطلاق شوکت و جاہ پر کر دیا گیا) مطلب یہ کہ مال و جاہ وغیرہ کا حصول نااہل

کیلئے فتنہ ہے۔

پس غز از فیض شد بر مومنان تاستانند از کف مجنونان

یعنی پس اسی لئے مومنین پر بلائی فیض ہوئی تاکہ مجنون کے ہاتھ سے بھالائے لیں۔ (آگے خود اس کی شرح فرماتے ہیں کہ)

جان او مجنون تنش شمشیر او و استان شمشیر ازین شست خو

یعنی انکی جان تو مجنون ہے اور اسکا تن تلوار ہے تو اس زشت خوستے تلوار کو لیلے مطلب کہ مومنین پر جو جہاد فیض ہوا ہے انکی وجہ یہی ہے تاکہ ان کے بدنوں کو انکی جانوں سے خالی کر دیں کیونکہ انکی جانوں کی مثال تو مجنون جیسی ہے اور تن شمشیر کی طرح ہے سو اگر شمشیر نہ رہی تو یہ خود بھی ضرر سے بچ جاوے گا۔ اور دوسرے بھی اسکے ضرر سے بچ جاویں گے۔

انچہ منصب میکنند با جاہلال از نصیحت و کند صدراہلال

یعنی منصب جفا جابل کو رسوا کر سکتا ہے سوشیر بھی نہیں کر سکتے مطلب یہ کہ جب جابل کو کوئی منصب اور جاہ نصیب ہو جاتا ہے تو وہ اسکے عیوب کو اس طرح ظاہر کر دیتا ہے کہ اگر بڑے سے بڑا کوئی زبردست ہو وہ بھی اسکو اس طرح رسوا اور ذلیل نہیں کر سکتا۔ کیونکہ۔

عیراے حقیقیست چو آلالت بیات مارش از سولخ بر صحر اشتافت

یعنی اسکا عیب پوشیدہ ہو اور جب آگہ پالیا اور اسکا سانپ سورخ سے جگل میں دوٹا۔ جملہ صحرا مارو کژدم پر شود چونکہ جابل شاہ حکم فر شود

یعنی تمام جگل سانپ پھوڑوں سے پر ہو جاتا ہے جبکہ جابل حکم قطعی کا مالک ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ جابل کا عیب اول تو پوشیدہ تھا کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ ضرر رساں ہے یا نفع رساں جب اسکو قوت اور شوکت میسر ہو گئی اور اس نے ضرر رسائی شروع کی تب سب کو اسکا عیب معلوم ہو جاتا ہے اور سب لوگ انکی حالت کو جان لیتے ہیں اور پھر جو خصلت کہ دبی پڑی تھی اور جسکا ظہور ضرر رسائی نہیں ہوتا تھا آج منصب لینے سے اسکا خوب ظہور ہو رہا ہے۔ اور تمام عالم انکی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے جیسے سارے جہان میں مارو کژدم بھر گئے ہیں جس طرح وہ سب ضرر رساں ہونگے اسی طرح یہ ضرر بھی اس منصب و جاہ کی بدولت ضرر رساں ہو رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ۔

چون قلم در دست خداری بود لاجرم منصور بردارے بود
یعنی جب قلم کسی خدار کے ہاتھ میں ہو تو ضرور منصور بردارے ہوگا۔ مطلب یہ کہ جب نااہلوں کیساتھ
حکومت ہوگی تو ایسے ہی ایسے واقعات ہونگے۔ جیسے کہ حضرت منصور دار پر کھینچ دئے گئے اگر
کوئی اہل ہوتا تو اُن کی حالت کو عذر سمجھ کر چھوڑ دیتا بلکہ وہ تعظیم و تکریم کرتا مگر نااہلوں کی وجہ
اُن پر یہ گزری آئے فرماتے ہیں کہ۔

مال و منصب ناکسے کا زبدست طالب رسوائی خوشدل و شددست
یعنی مال و منصب جو کوئی نااہل ہاتھ میں لاوے وہ اپنی رسوائی کا خود طالب ہوا اور مکر و کینہ
یا کندہ خسل و عطا یا کم و ہمد یا سخا آرو بنا موضع ہند
یعنی یا تو بخل کرے گا اور عطا میں کم دے گا اور یا سخا کرے گا تو بے جگہ رکھے گا۔
شاہ را در خانہ بیدق نہد اینچنین باشد عطا کا حق وہد
یعنی شاہ کو پیادہ کے خانہ میں رکھ دے گا اور جو عطا کا حق کرتا ہے وہ تو ایسی ہی ہوتی ہے۔
مطلب یہ کہ اگر کوئی جاہل اور نااہل مال و منصب کے حصول کی کوشش میں ہو تو سمجھ لو کہ یہ خود
ہی اپنی رسوائی کے درپے ہے اسلئے کہ جب مال و منصب ہاتھ لگیا دے گا تو وہی صورتیں میں
یا تو بخل کرے گا یا سخاوت نہ کرے گا بخل کیا تب تو بدنامی اور رسوائی ظاہر ہے۔ اور اگر سخاوت کی تب بھی
رسوائی ہی ہوگی اسلئے کہ جب خود نااہل ہے اسکو اہل و نااہل میں بھی تمیز نہ ہوگی تو نااہلوں کو
بھر دے گا اور جو عطا کرے اہل ہونگے وہ محروم رہ جائیں گے۔ اور ایسی مثال ہو جاوے گی جیسے شطرنج میں
کوئی پیادہ کے خانہ میں شاہ اور بالعمکس رکھ دے۔ پس اسی طرح وہ نااہل عطا میں اسی طرح کرے گا
حکم چون در دست گمراہی قناد جاہ پندارید و در چاہے قناد
یعنی حکم جب کسی گمراہ کے ہاتھ میں پڑ گیا تو تم تو جاہ سمجھ رہے ہو اور وہ جاہ (کنوئیں) میں گر گیا۔
مطلب یہ کہ نااہل کو جب حکومت ملی تو تمکو تو خیال ہے کہ اسکو جاہ و منصب حاصل ہوا مگر سچ
یو چھو تو وہ بجائے جاہ کے چاہ نہلت میں گر پڑا۔ اور اسی ہی مثال ہے کہ۔
رہ نمیداند قلاؤزی کند جان زشت او جہاں سوزی کند
یعنی راہ تو جانتا نہیں اور بہری کہتا ہے تو اسکی جان زشت جہاں سوزی کر رہی ہے مطلب کہ

جب کوئی خود راستہ نہ جانے اور دوسروں کی رہبری کرنے لگے تو ظاہر ہے کہ وہ قصد اصلاح کرتا ہے کہ لوگوں کو راستہ دکھا رہا ہے مگر اہل میں وہ اور فساد برپا کر رہا ہے اور ایک عالم کو اس نے آتش فسادت سے جلا رکھا ہے یہ تو اسکا بیان تھا جو نا اہل صاحب جاہ و منصب ظاہری ہو آگے نا اہلوں کے رہبر باطنی ہونے کی خرابیاں فرماتے ہیں۔

طفل راہ فقر چوں پیری گرفت **پیر و انرا غول او پیری گرفت**
یعنی راہ فقر کا طفل جب پیری کرنے لگے تو اسکا بھوت معتقدین کو آچھتے مطلب یہ کہ جب راہ سلوک کا طفل مکتب اور نادان پیر اور مقتدائین پیٹھے تو بس سمجھ لو کہ جو اسکے معتقدین ہیں انکا تو سب کا ناس ہو گیا گو یا کہ انکو تو بھوت نے آدو چا۔ اور وہ پیر تو یہ کہہ رہا ہے کہ۔

کہ بیانا ماہ بنمایم ترا **ماہ را ہرگز ندید آں بے ضیا**
یعنی کہ آہیں تجھے چاند دکھلاؤں اور چاند کو اس بے نور نے خود بھی نہیں دیکھا مطلب یہ کہ وہ معتقدین کو پکار رہا ہے کہ آؤ میں تمکو ماہ ہدایت دکھلا دوں مگر اس اندہ ہے نے خود تو کبھی چاند کو دیکھا ہی نہیں اور نہ تو کیا دکھا دیگا۔ بجز اس کے کہ اور گمراہ کر لیا اور یہ معلوم کسکو چاند بتا دیگا مولانا فرماتے ہیں کہ۔

چوں نمائی چوں ندیدیستی لبر **عکس منہ در آب ہم لے خام عمر**
یعنی ارے نونڈے تو کیا دکھا دیگا جبکہ تو نے خود عمر بھر چاند کے عکس کو پانی میں بھی نہیں دیکھا مطلب یہ کہ میاں اس راہ میں دودھ کے صابن ادا ہے ہو۔ بھلا جب تم نے اس چاند کا کوئی اثر تک نہیں دیکھا تو اور نہ تو کیا دکھا سکتے۔ حاصل یہ کہ۔ او خوشین گم است کہ راہری کند۔ لہذا ایسے لوگوں سے بچنا ضروری ہے۔ اور شیخ کامل کی تلاش (جسکی علامتیں بارہا بتا دی گئی ہیں) کرنی چاہئے۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

احتمقان سرور شد مستند و زہیم **عاقلاں سر ہا کشیدہ و کلیم**
یعنی احمق لوگ تو سر دار ہو گئے تو عاقلوں نے خوف کی وجہ سے سر نہ نکلوں میں کر لیا مطلب یہ کہ جب نا اہل سر دار ہو گئے تو اہل شہر نے اپنے کو چھپا لیا۔ اور نہ چھپا کر بیچے گئے کہ اب چونکہ دنیا نا اہلوں سے بھر گئی ہے اسلئے اپنے کمالات کو ظاہر کرتے ہوئے انکو غیرت آتی ہے کہ نا اہلوں کے آگے کیا اظہار

کمال کیا جائے۔ آگے سپر مولانا سورہ منزل کے ایک معنی بیان فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے حضور کو منزل کیوں فرمایا۔ ایک معنی تو وہی ہیں جو اسکا شان نزول ہے مگر مولانا یہاں دوسرے معنی بیان فرماتے ہیں جو کہ قواعد شرعیہ کے بھی خلاف نہیں۔ اور اس تفسیر کے مخالف بھی نہیں۔ بلکہ مطلب مولانا کا یہ ہے کہ ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں جس سے تفسیر بالواسعہ کا شبہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسلئے کہ مولانا کو ان معنی کا انکار نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح قاعدہ ہے کہ نا اہلوں کے سردار ہو جانے کے وقت اہل شرم نہ چھپا لیتے ہیں اور اپنے کمالات کو ظاہر نہیں فرماتے ہی طرح حضور مقبول صلے اللہ علیہ وسلم نے جو اُس وقت کمال اور ثمرہ لیا تھا اور منہ چھپا کر لیٹ رہے تھے آسمیں اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ کفار کا غلبہ تھا اسلئے حضور نے منہ لپیٹ لیا لہذا حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے کمال والے اٹھو اسے آخرہ۔ اب اشعار سے سمجھو۔

شرح حبیبی

آیت شریف یا ایہا المنزل کی تفسیر کا بیان

کہ بروں آ از کلیم اے بواہرب
کہ جہاں حبیبی سرت کہ گرداں تو ہوش
کہ تو داری شمع وحی شمشعی
شمع دائم شب بود اندر قیام
بے پناہرت شیرا سیرا رب است
کہ تو نوح ثنائے اے مصطفیٰ
ہر رہے را خاصہ اندر راہ آب
ہر طرف غول است کشتیاں شدہ

خو اند منزل بنے را زیں سبب
سر مکش اندر کلیم و روپوش
ہیں مشوہنہاں زنگ مدعی
ہیں تم اللیل کہ شمع اے ہمام
بے فروغت روز روشن ہم شب است
باش کشتیاں دریں بحر صفا
رہ شنا سے می بیاید بالباب
خیر و سبک کارواں رہ زدہ

حضور قتی غوث ہر شتی توئی
 پیش این جمعی چو شمع آسمان
 وقت خلوت نیست اندر جمع آ
 بدر بر صدر فلک شد شب روان
 طاعتان ہچوں سگان بر بدر تو
 این سگان کہ تندر ز امر انصتوا
 ہیں بگزاراے شفقار بخور را
 نے تو گفتے قاعداعے براہ
 ہر کہ او چل گام کورے راکش
 پس کبش تو زین جہاں ببقراہ
 کار ہادی این بود تو ہادے
 ہیں رواں کن اے امام المتقین
 ہر کہ در مکر تو دارد دل گرو
 بر سر کوریش کور یہاں ہم
 عقلماء از نور من افروختند
 چیت خود الا حق آں ترکماں
 آں چرلغ او بہ پیش صر صم
 خیر در دم تو بصور سہمناک

ہچو روح اللہ ممکن تنہا روی
 انقطاع و خلوت آری را بہاں
 لے ہدی چوں کوہ قاف و تو بہما
 سیرا نگذار داز بانگ سگان
 بانگ میدارند سحر صد تو
 از سفہ و عجم کتاں بر بدر تو
 تو ز خشم کرمصائے کور را
 صد ثواب واجریا بد از آلہ
 گشت امر زیدہ و یا بدر شد
 جوق کوران را قطار اندر قطار
 ماتم آخر زماں را شادوئے
 وین خیال اندیشگان را تالیقین
 گردنش را من زخم تو شادو
 او شکر نپدارد و ز ہر شدم
 مکر ہا از مکر من آموختند
 پیش پائے نہ پیلان جہاں
 خود چہ باشد اے ہمین بنیہم
 تا ہزاران مردہ بر وید ز خاک

چونتو اسرافیل وقتے است خیر،
 ہر کہ گوید کو قیامت اے صنم
 درنگراے سائل محنت زدہ
 ورنہ باشد ایل دین ذکر و قنوت
 ز آسمان حق سکوت آید جواب
 اے دروغا وقت خرمگاہ شد
 وقت تنگ است قضائے اس کلام
 نیزہ بازی اندرین گویائے تنگ،
 وقت تنگ و خاطر فسم عوام
 چوں جواب احمق آمد خاموشی
 از کمال رحمت و موعج کرم
 رستخیزے ساز پیش رستخیز
 خویش بنما کہ قیامت نک منم
 زین قیامت صد جہاں قائم شدہ
 پس جواب احمق لے سلطان ملکوت
 چوں بود جلنا دعانا مستجاب
 لیک روز از بخت مابگاہ شد
 تنگ می آید برو عسر دوام
 نیزہ باز اں را بھی آرد یہ تنگ،
 تنگ تر صلہ ز وقت است او علما
 ایں درازی در سخن چوں می کشی
 می دہد ہر شورہ را باران و خرم

چونکہ حقوق کا غور اور انکی گرم بازاری عقلار کے اختفا اور ان کی چادر میں منہ لپیٹ لینے کا سبب
 ہوتا ہے اسی لئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کی ترقی دیکر چادر میں منہ لپیٹ لیا
 تھا اسی بنا پر حق سبحانہ نے آپ کو فرمایا۔ اور کہا کہ آپ کیل میں سے باہر نکلے اور
 کیل میں منہ نہ لپیٹے۔ اور اپنا منہ نہ چھپائیے کیونکہ تمام جہاں ایک کشتہ جسم ہے اور آپ اسکے لئے
 بمنزلہ ہوش کے۔ اسی حالت میں آپ کا چھپنا مناسب نہیں دیکھئے آپ مدعیان باطل کی شرم سے مخفی
 نہ ہوئے کیونکہ آپ کے پاس وحی روشن کی شمع ہے۔ جو ظلمت جہل کو دور کر کے ان مدعیوں کی
 قلعی کھول دے گی اور انکی گرم بازاری کو کساد بازاری سے بدل دیگی۔ اچھا تو اب توقع نہ کیجئے اور اس
 ضلالت کی شب دیجور میں اٹھئے کیونکہ آپ خود بھی ایک شمع ہدایت ہیں۔ اور شمع کا قاعدہ ہے کہ وہ
 رات بھر کڑی رہتی ہے جب تک آپ تخت ہدایت پر جلوہ افروز نہ ہوں گے اسوقت تک نہ عالم

روشنی مل سکتی ہے اور صلاح الاستعداد لوگ جو کہ بمنزلہ شیر کے ہیں مگر انہوں کے پنجے سے چھوٹیں گے جو کہ
 بمنزلہ خرگوش کے ہیں کیونکہ بدون آپکی روشنی کے ظلمت جہل کی وجہ سے جسکو لوگ دن کہتے ہیں وہ
 بھی رات ہی ہے اور بدون آپکی پناہ کے شیر یعنی صلاح الاستعداد لوگ خرگوشوں یعنی مگر انہوں اور
 آدمیوں کے پنجے سے نہیں چھوٹ سکتے اور اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ فوج ثانی ہیں
 اسلئے آپ بجز معرفت کے جو کہ صاف ہے کشتیبان ہو جائے اور لوگوں کو انہیں ڈوبنے سے بچائے
 کیونکہ یہ لوگ بدون آپکے نہیں بچ سکتے۔ اسلئے کہ اول تو ہر رستہ کے طے کرنے کیلئے ایک عاقل و فہم
 راہ کی ضرورت ہے پھر بالخصوص جو راستہ پانی کا ہو وہاں تو اور بھی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ کشتی
 میں لوگ کچھ نشانات و اشیاءات ہوتے بھی ہیں اور سمندر تو بالکل یکساں ہوتا ہے اسلئے وہاں نہایت
 ماہر کشتیبان کی ضرورت ہے اچھا اب آپ اٹھئے اور دیکھئے کہ ایک قافلہ عظیم جہتک ہوا ہے اور
 ہر طرف غول دریا گئے کشتیبان بنے ہوئے ہیں جو ان کو ڈوبنا چاہتے ہیں پس آپ انکی دستگیری
 فرمائیے۔ اور انہیں درجہ ہلاکت سے بچائیے۔ دیکھئے آپ اپنے وقت کے خضر اور ہر کشتی کے کشتیبان
 ہیں۔ پس آپ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح خلق سے تعلق منقطع نہ کیجئے، بلکہ ان میں سے آپکی دستگیری
 کیجئے اور اس جماعت کے سامنے دوسری شمع آسمانی یعنی آفتاب کی طرح بے تعلقی اور خلوت نبوی
 کو چھوڑیے۔ اور ان کو اپنے نور سے ہدایت کیجئے اور اے وہ ذات جسکے لئے ہدایت بمنزلہ کوہ قاف
 کے ہے اور جو وہ بمنزلہ تما کے یہ وقت خلوت کا نہیں ہے اسلئے خلوت کو چھوڑیے۔ اور انجمن میں
 تشریف لائیے۔ اور ملاست ملا متکراں کی کچھ پرواہ نہ کیجئے۔ دیکھئے جو دہویں رات کا چاند آسمان
 پر چلتا ہے اور گو کہتے بھونکتے ہیں مگر وہ انکی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتا اور انکی وجہ سے اپنی چال نہیں
 چھوڑتا۔ پس آپ پر جو کہ ہدایت میں جو دہویں رات کے چاند کی مانند ہیں طعن کرنے والے لوگ
 بھی کتنی مانند ہیں اور آپ کے رتبہ عالی پر بھونکتے ہیں اور چونکہ یہ کہتے حکم النصوت کو نہیں سنتے
 اسلئے آپ پر جو کہ مثل بدر ہیں بھوں بھوں کرتے ہیں پس آپ بھی ان کے بھونکنے سے اپنی روشنی
 نہ چھوڑیے اور اے شفاۓ الرضی القلوب آپ ان طاعنوں کی ناخوشی کے خیال سے اندھن کی
 لائٹی یعنی اعانت نہ چھوڑیے جو حکم النصوت سے بھرے ہیں دیکھئے خود آپکا اذکار ہے کہ جو اندھ ہے کی
 رہبری کرے اسکو حتیٰ سبحانہ بہت سا ثواب جس کے اور جو اندھ ہے کو پارہ کر چالیس قدم تک بجائے

حق سبحانہ اسے ہدایت عطا فرماویں گے۔ اور بخشنے دیں گے۔ پس خود آپ ان دل کے اندھوں کی اعانت
 ترک نہ کیجئے کیونکہ یہ نسبت ظاہری اندھوں کے زیادہ اعانت کے مستحق ہیں۔ اور اندھوں کی بے انتہا
 جماعت کو اس جہاں ناپائیدار سے نکالنے اور عالم غیب تک پہنچانے کیونکہ آپ ہادی کامل ہیں
 اور ہادی کا کام ہی یہ ہے۔ نیز آپ اس آخر زمانہ کے ماتم کیلئے بمنزلہ خوشی کے ہیں۔ پس اس ماتم
 کو زائل کیجئے اور یہ لوگ جو مبتلائے خیال باطل ہیں انکو صدیقین تک پہنچائیے ہم آپ کو اطمینان
 دلاتے ہیں کہ جو کوئی آپ سے چال کرنے کی فکر میں دل کو چھنسا لینگا۔ خود ہم اٹکی گردن مار دیں گے
 اور آپ پر اٹکی مدافعت کا بوجھ نہ ڈالیں گے آپ خوش خوش اپنا کام کئے جائیے ہم یہ کریں گے
 کہ کچھ تو وہ اندھا پہلے ہی سے ہے۔ اب ہم اُسے اور اندھا کر دیں گے اور جس کام کو وہ اپنے لئے مفید
 سمجھے گا اُسے ہم اُسکے لئے مضر بنا دیں گے۔ کیونکہ یہ عقلیں جو لوگوں کو حلال ہیں جن سے وہ منفعت
 اور ضررت میں تیز کرتے ہیں وہ ہمارے ہی روشن کرتے سے تورشن ہیں۔ اور جو تدبیریں کہ وہ جانتے
 ہیں وہ ہمیں نے تو سکھائی نہیں ایسی حالتیں کوئی بڑی بات نہیں کہ ہم انکی عقلوں کو نور سے معرا
 کر دیں۔ اور انکی مفید تدبیروں کو انکے لئے مضر بنا دیں۔ انکی عقل و تدبیر کی ہمارے علم و تدبیر کو سناپی
 مثال ہے جیسے ترکاؤں کے کبل کے خیموں کی ہاتھی کے پاؤں کے سامنے۔ پس جس طرح ہاتھی کی پاؤں
 کے سامنے ان خیموں کی کوئی حقیقت نہیں یوں ہی ہمارے علم و تدبیر کے سامنے انکی عقلوں اور
 تدبیروں کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ نیز انکی عقل و تدبیر ہمارے علم و تدبیر کے سامنے ایسی ہے جیسے
 چراغ آندھوں کے سامنے۔ پس جس طرح چراغ کی آندھوں کے سامنے کوئی وقعت نہیں یوں ہی ان کی
 عقلیں اور تدبیریں ہمارے علم و تدبیر کے سامنے بے وقعت ہیں۔ اچھا تو اب اٹھئے اور توحید کا
 ایک خوفناک تصور یہو گئے تاکہ ہزاروں روحانی مردہ زندہ جاوید ہو جائیں چونکہ آپ اسرائل وقت
 ہیں لہذا اٹھئے اور قیامت مردوت کے علاوہ ایک روحانی قیامت قائم کیجئے۔ اور جو شخص کہے کہ
 قیامت کیا چیز ہے اُس سے کہہ دیجئے کہ دیکھ قیامت میں ہوں۔ اور اسے مصیبت زدہ مسائل تو دیکھو
 کہ اس قیامت سے سیکڑوں روحانی عالم موجود ہو گئے ہیں پس جبکہ قیامت کی ایک نظیر موجود ہے
 تو تجھے دوسری نظیر سے کیوں انکار ہے اور اگر وہ اس وعظ کا اہل اور قابل اطاعت نہ ہو تو اس کا
 جواب یہی ہے کہ سکوت اختیار کیا جاوے کیونکہ احمقوں کا جواب سکوت ہی ہے وہی بات ہے

کہ حقو نکا جواب سکوت ہے کیونکہ جب دعا غیر مقبول ہوتی ہے تو اسکی وجہ یہی ہوتی ہے کہ داعی
 احق ہوتا ہے کہ خلاف حکمت حق سبحانہ دعا مانگتا ہے اسلئے اوہرتے سکوت جواب ہوتا ہے اب
 کھلیاں کا وقت آیا ہے یعنی اسکا وقت آیا ہے کہ یہ بیان کیا جاوے کہ آپ نے اس حکم کی تعمیل
 میں کیا کارنامے کئے اور ان کے کیا کیا نتائج برآمد ہوئے مگر افسوس کہ وقت نہیں رہا جسقدر وقت
 باقی ہے وہ نہایت تنگ ہے اور وسعت کلام اتنی ٹھیری ہوئی ہے کہ عمر دوام بھی اسکے لئے کم ہے۔
 اسلئے اسکے بیان سے معذوری ہے۔ قاعدہ ہے کہ تنگ خندقوں میں نیزہ بازی نیزہ بازوں کو مجبور
 کر دیتی ہے پس میں اس قلیل وقت کی خندق میں اپنی جوانمردی کے کیا جوہر دکھا سکتا ہوں۔ خیر
 وقت تو تنگ تھا ہی اس سے بڑکر مصیبت یہ ہے کہ عوام کی طبیعت اور انکی فہم وقت سے بھی سو گڑھا
 زیادہ تنگ ہو ایسی حالت میں اور وہی مجبور ہی ہے۔ اب مولانا اپنی تقریر پر سوال قائم کر کے اسکا
 جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ جب آپکو تسلیم ہے کہ احق کا جواب سکوت ہے تو یہ اتنی
 طویل شنوی آپ کیوں کہہ رہے ہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ بامر حق سبحانہ ہے اور انکا قاعدہ ہے
 کہ وہ اپنے کمال رحمت اور مہج کرم کے سبب ہر شہرہ زمین پر بارش برساتے اور اسے تر کرتے ہیں خواہ
 خود اسکی ناقابلیت کی وجہ سے انہیں سبزہ نہ پیدا ہو۔ مگر وہ اپنی طرف سے محروم نہیں کرتے اب
 جواب الاحق سکوت کی تائید میں ایک قصہ نقل فرماتے ہیں اور کہتے ہیں۔

شرح شبیری

آیت شریفہ یا ایہا المزل کی تفسیر کا بیان،

خواند مزل بنی رازیں سب کہ بروں آرا از گلیم کے بوالہرب

یعنی حق تعالیٰ نے بنی کو مزل اس سبب سے فرمایا کہ اسے بوالہرب کیل سے باہر آؤ۔ (بوالہرب کے
 لغوی معنی بھلائے کا باپ یعنی بھانگنے والا اور یہاں مراد بے تعلقی) مطلب یہ کہ اسے وہ کہ آپ
 لوگوں سے الگ ہو کر کیل میں پوشیدہ ہو گئے ہیں اور اپنے کو چھپا لیا ہے باہر تشریف لائے۔

سزکش ندر گلیم و رمپوش کہ جہان جسم است مگر در ان قوموش

یعنی کھیل میں تو سرت کھینچ اور منہ کو سرت چھپا کہ جہاں ایک جسم سرگرداں ہے اور آپ ہوش ہیں۔ مطلب یہ کہ سارا جہاں ایک بھٹکے ہوئے جسم کی طرح ہے اور آپ اُسکے لئے مثل ہوش اور عقل کے ہیں تو اگر آپ ان سے الگ ہو جاویں گے تو یہ کو تباہ و برباد ہو جاویں گے لہذا ان سے الگ سرت چھپ جائے۔

ہیں مشو نہاں ز رنگ مدعی کہ تو داری شمع و حلی شمعینی،
یعنی آپ مدعی کے شرم سے ہرگز پوشیدہ نہ ہو جائے کیونکہ آپ تو وحی کی ایک شمع روشن بکتے ہیں۔

ہیں قم اللیل کہ شمع اے ہم شمع دائم شب بود اندر قیام
یعنی ہاں رات کو کھڑے ہو اکیچے اے بزرگ کیونکہ شمع تو تمام رات کھڑی ہی رہتی ہے مطلب یہ کہ ان مدعیان کفر و ضلال کی وجہ سے آپ اپنا منہ نہ چھپائیے اور الگ نہ ہو جائے اسلئے کہ آپ کے پاس تو وحی کی شمع روشن ہے۔ اور شمع کا قاعدہ ہے کہ رات بھر کھڑی ہو کر محفل میں سب کے سامنے سب پر نور افگنی کرتی ہے پھر آپ کیوں چھپتے ہیں آپ بھی اٹھئے اور لوگوں پر نور ہدایت ڈالئے۔ اور آپ کی تو وہ شان ہے کہ۔

بے فروغت روز روشن ہم ثابت بے پناہ سرت شیر السیر از ب است
یعنی بے آپ کے نور کے روز روشن بھی رات ہے۔ اور بے آپ کی پناہ کے شیر خرگوش کا قیدی ہے مطلب یہ کہ آپ کی تو وہ شان ہے کہ اگر دن میں جو بظاہر روشن ہے آپ کا نور تو وہ اصل میں رات کی طرح ہے کیونکہ رات میں تو صرف ظاہری تاریکی ہوتی ہے اور اس دن میں تو تاریکی باطنی ہے۔ لہذا آپ اپنا نور لوگوں پر ڈالئے تاکہ اس شب مظلم سے نکلیں اسلئے آپ کو شمع سے اوپر تشبیہ دی ہے کہ یہ جو ضلال کی شب ہے ہمیں آپ نور افگنی کیجئے اور یہ کفار خواہ کیسے ہی زبردست ہیں مگر جو آپ کی پناہ میں آئیں وہ ہر وقت خطرہ میں ہے۔ اور بہت ذرا سی بات سے وہ تباہ و برباد ہو سکتا ہے اور شیطان اُنکی راہ ایک ادنیٰ بہانہ سے مار سکتا ہے۔ لہذا ان کیلئے پناہ ہو جائے اور انکو شمع ہدایت دکھائیے۔

باش شتیبیاں دریں بحر صفا کہ تو لوح ثنائے اے مصطفیٰ
یعنی بحر صفا میں آپ کشتیبان ہو جائیے، کیونکہ اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو لوح ثنائی ہیں۔
رہ شناسے می بیاید بالباب ہر رہے را حاصلہ ندر راہ آب
یعنی (اول تو) ہر راستہ کیلئے ایک رہ شناس عاقل کی ضرورت ہے۔ اور خدا مگر راہ آب میں۔

(تو بہت ہی ضروری ہے) مطلب یہ کہ اس دریا میں کشتیاں بہو کر لوگوں کو نکوشتی ہدایت میں بھٹاکر نکال لیجائیے کیونکہ آپ تو نوح ہیں اسلئے آپکا کام لوگوں کو ہلاکت سے بچانا ہونا چاہئے۔ اور دیکھئے اول تو ہر راہ میں رہبر کی ضرورت ہوتی ہے مگر غیر راہ خشک میں تو انسان علامات وغیرہ بے راہبر کے بھی کچھ چل سکتا ہے لیکن دریا میں تو بے راہر کشتیاں کے چل ہی نہیں سکتا۔ لہذا۔

خیر و بسنگر کاروان رہ زدہ ہر طرف غول سر کشتیاں شدہ

یعنی اٹھئے اور بھٹکے ہوئے قافلہ کو دیکھئے کہ ہر طرف بھوت کشتیاں بہو رہے ہیں مطلب یہ کہ آپ اٹھکر دیکھئے تو سہی ایک قافلہ بھٹکا ہوا پھر رہا ہے اور تمام شیا طین کشتیاں بہو رہی ہیں اور اس قافلہ کو اور زیادہ بہکا رہے ہیں آپ اٹکی مدد فرمائیے اور اسکو ان شیا طین کے ہاتھ سے بچائیے اس لئے کہ۔

خضر وقتی غوث ہر شتی توئی ہچو روح اللہ لیکن تنہا روئی

یعنی آپ خضر وقت ہیں اور ہر شتی کے مددگار آپ ہی ہیں تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تنہا روی رہتے کیجئے۔ مطلب یہ کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب لوگوں سے قطع تعلق کئے ہوئے رہتے تھے اور الگ رہتے تھے اس طرح آپ نہ رہئے۔ اسلئے کہ ہر شتی کیلئے مددگار اور رہنما تو آپ ہی ہیں پھر اگر آپ ہی الگ رہیں گے تو کشتی کی خیریت تو معلوم۔

پیش ایں جمعے چو شمع آسمان انقطاع و خلوت آری راہاں

یعنی اس جماعت کے سامنے شمع آسمان کی طرح انقطاع اور خلوت آری کو ترک کر دیجئے مطلب یہ کہ جس طرح آفتاب الگ الگ رہتا ہے اس طرح آپ الگ نہ رہئے بلکہ سب میں مل جلکر آنکھ چاہ صلاحت سے لگا کر نور ہدایت تک پہنچائیے۔

وقت خلوت نیست اندر جمع آئے بدی چوں کوہ قاف تو ہما

یعنی خلوت کا وقت نہیں ہے۔ جمع میں آئیے اسے وہ ذات کہ ہدایت مثل کوہ قاف کے ہے اور آپ ہما ہیں مطلب یہ کہ جس طرح ہما کوہ قاف میں رہتا ہے اور اسکا نشین وہی ہے اسی طرح آپ صاحب ہدایت ہیں اور آپ کی جگہ ہدایت ہی ہے لہذا آپ اگر چھپ جاویں گے تو ہدایت بھی تو آپ کیساتھ ہی چھپ جاوے گی پھر یہ لوگ جنت کی کس طرح ہو سکتے ہیں۔

بدر بر صدر فلک شد شرب و سیر انگذار و از بانگ سگان
یعنی چاند آسمان کی بلندی پر رات کو چلتا ہے اور کتوں کی آواز سے چلنے کو چھوڑتا نہیں۔
طاعن ان بھجوں سگان بر بدر تو بانگ می وارند سنے صدر تو
یعنی طاعن لوگ کتوں کی طرح ہیں آپ کے بدر پر اور آپ کے مرتبہ کی طرف آواز کر رہے ہیں۔
ہیں سگان کرند ز امر الضتوا از سقہ و عوع کنان بر بدر تو
یعنی یہ گتے امر الضتوا (چپ رہو) سے ہڑے ہیں اور بوقوفی کی وجہ سے آپ کے بدر پر بھون بھون کر رہے ہیں۔

ہیں بگنڈا راے شفا رنجور را تو ز خشم کرمصائے کو ررا
یعنی ہاں اسے وہ ذات کہ مریض کیلئے آپ شفا ہیں۔ ہڑے پر غصہ کی وجہ سے اندھے کی
راٹھی کو مہر چھوڑیے۔ مطلب یہ کہ دیکھنے چاند رات کو نکلتا ہے اور کتے اسکی طرف نہ کر کے
بھونکتے ہیں گویا کہ اسپر خفگی کا اظہار کر رہے ہیں مگر وہ انکی اس بیہودہ حرکت سے اپنی چال کو بند
نہیں کرتا۔ بلکہ برابر نور افگنی کرتا رہتا ہے پس یہ طاعن تو کتنوں کی طرح ہیں اور آپ بدر میں انکے طعن
کتوں کی بھون بھون کی طرح ہیں اور انکو اسکی خبر نہیں کہ حق تعالیٰ نے آپ کے سامنے رہتے ہوئے
الضتوا کا حکم فرمایا ہے جو کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ص صاف ظاہر ہے۔
یہ اس حکم سے ہڑے ہیں لہذا آپ ان ہنر و فکی وجہ سے اندھونی دستگیری سے تو دست بردار
نہو جائے۔ اس بجا رہنے کیا خطا کی ہے۔ آپ اسکو سنبھالئے۔ اور چاہے عدالت میں گریسے بجاؤ۔
نے تو گفتی قائد اعظمی براہ صد ثواب و اجر یا بد از آلہ
یعنی کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ اندھے کا راستہ بتائیوا الاحق تعالیٰ سے سیکڑوں اجر یا دے گا
(اور فرمایا ہے کہ)

ہر کہ او حل گام کو رے را کشد گشت آمرزیدہ و یا بد ر شد
یعنی جو شخص کہ کسی اندھے کو چالیس قدم تک کھینچے تو وہ بخشا گیا اور بدایت پادے گا۔
پس کیش تو زین جہاں بے قرار جوق کو دران راقطار اند قطار
یعنی پس آپ اس جہان بے ثبات سے اندھوں کے گرد ہوں کو قطار و قطار کھینچئے۔ مطلب یہ کہ

دیکھئے آپنے خود فرمایا ہے کہ جو شخص ایک اندھے کو چالیس قدم تک لیجاوے اسکو سید ثواب ملتا ہے اور حق تعالیٰ اسکی مغفرت فرما دیں گے تو اب آپ بھی ان کو ران باطن کو جو جوق جوق میں لیچئے اور راہ پر لگا دیجئے پھر دیکھئے آپ کے بھی درجے کیسے بلند ہونگے۔

کار ہادی ایں بود تو ہادی، ماتم آخر زمان را شادی
یعنی ہادی کا کام تو یہی ہوتا ہے اور آپ ہادی ہیں اور آخر زمانہ کے ماتم کیلئے آپ شادی میں
مطلب یہ کہ آپ ہادی ہیں اور ہادی کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ راستہ دکھاوے لہذا آپ بھی
اٹھئے اور سبکو راہ حق دکھا دیجئے آپکی تو وہ شان ہے کہ جب آخر زمانہ میں فتن اور ماتم ہونگے
اسوقت کیلئے خوشی اور راہ حق آپ ہی کی راہ پر چلیا ہے۔ لہذا۔

ہیں و ان کن اء امام متقین، ایں خیال اندیشگان را ناقص
یعنی ہاں اے امام متقین ان خیال کے سوچنے والوں کو یقین تک روانہ فرما دیجئے مطلب یہ کہ
یہ لوگ جو تجذبات میں پھنسے ہوئے ہیں انکو درجہ یقین تک پہنچا دیجئے اور اس گراہی سے نکال لیجئے۔
ہر کہ در مکر تو دار دل گرو، گردنش را من زخم تو شاد رو
یعنی جو شخص آپ کے مکر میں دل گرد کر لگائیں اسکی گردن مار دوں گا۔ آپ خوش خوش چلئے۔

بر سر کوریش کو رہا نسیم، او شکر پندار دوز ہر ش دہم
یعنی اسکی کوری پراد کو میں رکھ دوں گا وہ شکر سمجھے گا اور میں اسکو زہر دوں گا۔
عقلہا از نور من افروختند، مکر با از مکر من آموختند
یعنی انھوں نے عقلوں کو میرے ہی نور سے روشن کیا ہے اور مکر وں کو میرے ہی مکر سے سیکھا ہے
چہیت خود اکتا حق ایں کہاں، پیش پای تو رہ پیاں جہاں
یعنی اس تو کو نکا فرما ڈیوہ دنیا کے نہایتیوں کے پاؤں کے آگے کیا (جغیت رکھتا ہے)

آں چراغ او بہ پیش صر صرم، خود چہ باشد اے ہمین پیغمبر
یعنی اسکا وہ چراغ میری آندہ ہی کے آگے اے میرے بزرگ پیغمبر خود کیا حیثیت رکھتا ہے مطلب
یہ کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر آپ اٹھئے اور نور ہدایت کو پھیلانے۔ اور جو آپ کے
مخالف اور طاعین ہیں ان سے کچھ خوف نہ کیجئے انکو تو میں سمجھ لوں گا اور اسکی گردن زنی تو میں کر دوں گا

آپ خوش خوش کام میں لگے رہئے۔ جیسا کہ ارشاد ہے واللہ یعصمکم من الناس اور ارشاد دیگر کہ میں انکو اس طرح گمراہ کرونگا کہ یہ اسکو ہدایت سمجھیں گے اور وہ گمراہی ہوگی۔ اور پھر گمراہی برابر برہمتی ہی چلی جاوے گی۔ کیونکہ ان کے تمام فکر اور انکی عقول کو میں نے ہی تو پیدا کیا ہے اور ان کو میں نے ہی تو عطا فرمائی ہیں پھر میرے آگے انکی کیا چل سکتی ہے۔ انکی عقول اور فکر میرے آگے ایسے ہیں جیسے ایک مسست ہاتھی کے پیر تلے درسا ڈیرہ۔ یا آندھری کے آگے ٹٹھانا چراغ تو بھلا یہ چیزیں ان کے آگے کب ٹھیر سکتی ہیں اسی طرح آپ ان سے بیقرار رہیں انکو تو میں نہت لوں گا۔ بس اتنی اٹھئے اور ہدایت پھیلانے۔ فرماتے ہیں کہ۔

خیز و روم تو بصورت ہمناک تانہ اران مردہ بروید ز خاک

یعنی آپ اٹھئے اور صورت ہمناک میں پھونکتے کچھ تاکہ ہزاروں مردے خاک سے اُگ اُویں۔ مطلب یہ کہ آپ ہدایت کو پھیلانا مردہ دلوں کو حیات جاودانی مرحمت فرمائیے۔

چونتوا سرا فیل وقتی راست خیز رستخیز ساز پیش از رستخیز

یعنی جبکہ آپ اسرافیل وقتی راست خیز اٹھئے اور قیامت سے پہلے ایک قیامت برپا کر دیئے۔ مطلب یہ کہ ایک تہ اس طرح بل چل مجاہد کچھ گویا کہ قیامت کے پہلے ہی ایک قیامت قائم فرمادیں ہر کہ گوید کو قیامت اسے ضنم خویش بنما کہ قیامت نک منم

یعنی جو کوئی کہ کہ میاں قیامت کہاں ہے تو اپنے کو دکھلا دیجئے کہ یہ میں قیامت ہوں۔ درنگر اے سائل محنت زدہ زیر قیامت صد جہاں قائم شدہ

یعنی اے سائل محنت زدہ دیکھو کہ اس قیامت سے سو جہاں قائم ہوئے ہیں مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص کہ کہ میاں قیامت کہاں ہے قیامت میں تو اول تمام جہاں فنا ہوگا پھر سارے جہان کا وجود ہوگا اور حضور کے زمانہ میں تو یہ نہیں ہے تو حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شخص سے فرمادیجئے کہ میں ہی تو قیامت ہوں کہ اول سارا جہاں مردہ تھا اور اب اس ہدایت کی قیامت سے سیکڑوں جہاں پیدا ہوئے ہیں اور سب کو حیات روحانی ملگئی ہے یہ تو جبکہ سائل اہل ہولو اگر نااہل ہو تو آگے اُسکا جواب بھی بتاتے ہیں کہ۔

ورنہ باشند اہل این فروقنوت پس جواب الحق علی سلطان سبکوت

یعنی اور اگر وہ اس ذکر اور قنوت کا اہل نہ ہو تو اسے سلطان (دین) احسن کا جواب سکوت ہے

ز آسمان حق سکوت آید جواب چوں بود جانان دعا ناما مستجاب

یعنی آسمان حق سے سکوت جواب آتا ہے جبکہ اے پیارے دعا ناما مقبول ہوتی ہے مطلب یہ کہ دیکھو جب کوئی دعا مستجاب نہ ہو تو اسے اسماں سے بھی سکوت ہی جواب میں آتا ہے یعنی اسپر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا تو بس اگر کوئی نااہل یہ سوال کرے تو اسکو جواب دینے کی ضرورت نہیں بلکہ باشد غموشی پر عمل فرمائے۔ اب آگے مولانا فرماتے ہیں کہ

لے درینا وقت خرم نگاہ شد لیک روز از نجات با بے گاہ شد

یعنی افسوس کہ کھلیان کا وقت ہو گیا لیکن دن ہماری قسمت سے بوقت ہو گیا۔ مطلب یہ کہ اب جبکہ ارشاد حق کے بعد آپ کام کیلئے اٹھے اور آپ نے کام کئے تو ان کے بیان کا وقت آیا تھا مگر آخر کہ وقت تنگ ہے اسلئے بیان سے معذور ہیں۔

وقت تنگ اسرت فضائل کلام تنگ می آید بر وعمر دوام

یعنی وقت تو تنگ ہے اور اس کلام کے (یعنی حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے بیان کے) میدان کی یہ حالت ہے کہ اسپر عمر جاودانی بھی تنگ ہے۔

نیزہ بازی اندریں گویا و تنگ نیزہ باز ارا می آرد بہ تنگ

یعنی ان تنگ گہڑوں میں نیزہ بازی کرنا نیزہ بازوں کو بھی تنگ کرتی ہے۔ مطلب یہ کہ حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کے کارنامے بیان کرنے کیلئے تو عمر جاودانی بھی کافی نہیں ہے۔ چہ جائیکہ ہماری چند روزہ عمر کا یہ تو ایسا ہے جیسا تنگ گہڑوں میں نیزہ بازی کرنا کہ وہاں بجز اسکے کہ نیزہ باز لوگ بھی تنگ ہوں اور کیا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بیان شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی ٹپے بیان کرنے والے تنگ ہو جاتے ہیں اور کوئی بیان نہیں کرتا۔ ایک تو یہ عذر ہے اور دوسرا عذریہ کہ۔

وقت تنگ خاطر و رسم عوام تنگ تر صدرہ زو وقت اسرت غلام

یعنی وقت تو تنگ ہر جی اور عوام کا قلب و دھم سو حصہ وقت سے زیادہ تنگ ہے اے صاحبزادے مطلب یہ کہ وقت تو تنگ ہے ہی مگر عوام کے عقول اور لٹے فہم بھی ناقص ہی ہیں ایک دوسرا عذر بیان کرنے سے یہ ہے اب یہاں کوئی کہتا ہے کہ حضرت آپ یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ سننے والے احسن ہیں اور

نا اہل ہیں اسلئے ہم بیان نہیں کرتے اور بیان کو طول بھی دیتے جاتے ہیں اسکا جواب ایک سوال خود ہی قائم کر کے دیتے ہیں کہ -

چوں جواب احمق آمد خاشی این از می و سخن چوں می کشی
یعنی جب جواب احمق کا خاشوشی ہے تو کلام میں اسقدر درازی کیوں کھینچ رہے ہو یعنی جب جواب
الاحق سکوت تسلیم تو اب یہ طول کلام کیا کہ تمام شنی لکھ ڈالی اور آگے کو لکھ رہے ہو آگے اسکی جو
فرماتے ہیں کہ -

از کمال رحمت و مہج کرم می دہد ہر شورہ را باران و نم
یعنی کمال رحمت اور مہج کرم کی وجہ سے کہ وہ ہر شورہ کو بارش اور تری دیتا ہے مطلب یہ کہ
میرا یہ لکھنا حکم حق سے ہے چونکہ حق تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے کہ وہ ہر شورہ زمین میں بھی بارش
دیتے ہیں اگرچہ وہ نا اہل ہی ہے مگر ان کی طفت سے دریغ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگرچہ ساجین اس کے
اہل نہیں مگر مجھے حکم بیان ہے کہ میرا یہ پوچھاؤ ان ہی میں منتفع بھی نہیں گے۔ اسلئے یہ سارا طول
ہو رہا ہے۔ اب آگے جواب الاحق سکوت پر ایک قصہ بیان فرماتے ہیں -

شرح حبیبی

بیان میں اس کے کہ جواب نہ دنیا بھی ایک جواب ہے
اور اثبات میں اس کے کہ احمق کا بھی جواب سکوت ہی ہے
اور ان دونوں باتوں کی شرح قصہ ذیل میں آتی ہے،

مردہ عقلے بود و شہوت زندہ	باوشاے بود اور اسندہ
بد سگالیدے نکو پنڈاشے	خرد ہائے خدش بگذاشتے
درہ بگذاشتے از خط بر زمیند	گفت شاہ ہنشدہ جہراش کم کنید

چوں جرا کم دید شد تند و حروں
تا بدیدے جرم خود گشت معاف
ہر دو پایش بستہ گرد و بر سری
خود بدیاں کاں دور فعل آن خس است
بند بر دستش نہ بستندے بزور
خود ز بند دست پیا میں شدے
اونہ خبر بودے شدے شیر فحول

عقل او کم بود و حرص او فردوں
عقل بود و گرد خود کرتے طواف
چوں خرے پابستہ تند از خری
پس بگوید خر کہ یک بندم پس است
گردیدے بر بند آن چشم کو رہ
ورز جرم بند پا آگہ بدے،
ور نہ تنید و ز بند آن بوالفضل

ایک بار شاہ تھا اور اسکا ایک نوکر تھا جسکی عقل مردہ بھی اور نفس زندہ معمولی معمولی خدمتوں یا
دقائق خدمت کو نظر انداز کرتا تھا۔ وہ کرتا تھا برا اور سمجھتا تھا کہ میں اچھا کر رہا ہوں۔ یہ دیکھ کر شاہ
نے حکم دیا کہ اسکا تنزل کر دیا جائے۔ اور وظیفہ گھٹا دیا جاوے۔ اور اگر یہ کچھ چون و چرا کرے تو
اسکا نام کاٹ دیا جاوے چنانچہ اسپر عمل کیا گیا۔ پس چونکہ اسکی عقل کم تھی اور حرص زیادہ اسلئے
جب وظیفہ کم ہوا تو بہت جربز ہوا لیکن اگر اسے عقل ہوتی تو وہ اپنے کو مٹھاتا تاکہ اسے اپنا قصور
معلوم ہوتا۔ اور وہ اس جرم کا اعتراف کرتا جس سے اسکا قصور معاف ہو جاتا۔ اسکی مثال ایسی تھی
جیسے کسی گدے کا ایک پاؤں بند ہوا ہوا اور وہ شرارت کرے جسکا نتیجہ یہ ہو کہ اسکے دونوں پاؤں
بند مع جائیں اسپر وہ یہ کہیگا کہ میرے لئے ایک ہی بیڑی کافی ہے۔ دو کیوں ڈال دی گئیں۔ لیکن
نکوتو سمجھنا چاہئے کہ یہ دونوں بیڑیاں اسی کی شرارت کا نتیجہ ہیں اگر اُسے ایک بیڑی کی وجہ معلوم
ہوتی۔ تو دوسری بیڑی اسکے پاؤں میں زبردستی نہ ڈالی جاتی۔ اور اگر وہ اپنے اس جرم کو جانتا
جسکی بنا پر اسکا پاؤں باندھا گیا ہے تو اپنے ہاتھ اور پاؤں دونوں کے بند ہونے سے بے کھٹکے ہو جانا
کیونکہ جب اسکا ایک پاؤں باندھا گیا تھا اسوقت اگر وہ سمجھتا کہ یہ میری شرارت کا نتیجہ ہے اور یہ سمجھ کر
پھر شرارت نہ کرتا تو دوسرا پاؤں نہ باندھا جاتا۔ بلکہ پہلا بند ہوا پاؤں بھی کھول دیا جاتا۔ اور اگر وہ شرارت
نکرتا تو وہ گدہ نہ ہوتا۔ بلکہ بہادر شیر یعنی عالی حوصلہ ہوتا۔

شرح ششیری

بیان میں اس کے کہ جواب نہ دینا بھی ایک جواب ہے اور
اثبات میں اس کے کہ احمق کا بھی جواب کوتاہی ہے اور
ان دونوں باتوں کی شرح قصہ ذیل میں آتی ہے *

بادشاہ ہے بودا اور ابندہ مردہ عقلے بود شہوت زندہ
یعنی ایک بادشاہ کا ایک غلام تمام مردہ عقل والا اور زندہ شہوت والا تھا۔ مطلب یہ کہ عقل
تو کہیں اسکے پاس بھی نہ پھنکی کی تھی اس شہوات نفسانیہ سے پر تھا اور اسکی یہ حالت تھی کہ۔
مردہ ہائے خد متش بگذاشتے بد سگالیدے نکو بند استے
یعنی اس بادشاہ کی چھوٹی چھوٹی خدمتیں چھوڑ دیتا بڑا سوچتا اور اچھا جانتا مطلب یہ کہ اسکے
جو کام سیر دھتے ان میں سے ذرا ذرا سے کاموں کو بھی انجام نہ دیتا اکثر چھوڑ دیا کرتا تھا اور ہمیشہ
برے کام کرتا اور اسپرہ یہ کہ ان کو اچھا بھی سمجھتا۔

گفت شمشاد منشاہ جہاںش کم کنید در جنگند نامش از خط بر ز نید
یعنی بادشاہ نے حکم دیا کہ اسکا وظیفہ کم کر دو اور اگر لڑے تو اسکا نام دفتر سے کاٹ دو مطلب یہ کہ
اسکی یہ حالت دیکھ کر بادشاہ سمجھ گیا کہ کھانے کو جو مل رہا ہے اسلئے مست کیا ہے۔ لہذا حکم دیا کہ اسکی
کم کر دو اور اگر اسپر کچھ چیل حجت کرے تو سرے سے نام ہی کاٹ دو اور بالکل ہی وظیفہ بند کر دو۔

عقل و کم بود و حرص او فزوں چوں چرا کم دید شد تند و حروں
یعنی اسکی عقل تو کم تھی اور حرص زیادہ تھی تو جب وظیفہ کم دیا تیز اور غمگین ہوا۔ مطلب یہ کہ میاں
کو عقل تو تھی نہیں جب حکم شاہ سے وظیفہ ہوا کم تو بجائے اسکے کہ اپنی کوتاہی پر نظر کر کے اسکی اصلاح
کرتا آپ اور زیادہ تیز ہوئے اور بگڑے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ۔

عقل بود و کرد و دی طواف تابیدے چرم خود گشت معاف

یعنی عقل ہوتی تو اپنے گرد طواف کرتا تاکہ اپنے جرم کو دیکھتا اور معاف ہو جاتا۔ مطلب یہ کہ اگر آپ کو عقل ہوتی تو وظیفہ کم ہونے سے اپنی کوتاہیوں پر نظر ہوتی۔ اور اپنے جرموں کو دیکھ کر اگلا تذکرہ کرتا تو بادشاہ کے یہاں سے معافی طلب جاتی سگڑا س نے بجائے اسکے اور بگڑنا اور بڑنا شروع کر دیا۔ مولانا کی ایک مثال فرماتے ہیں کہ۔

چوں خرمے پابستہ بند از خری ہر دو پالیش بستہ گرد و بر سری
یعنی جب کوئی گدہ یا ایک پاؤں بند ہوا گدہ ہے پن سے شرارت کرنے لگے تو اوپر سے اسکے دونوں پاؤں بھی بستہ ہو جاتے ہیں۔

پس بگوید خرمے یک بندم پس است خود بدان کان و در فعل آن خس است
یعنی پھر وہ گدہ کہ جس کا گھمے تو ایک ہی بند کا فی تھا تو خود جان لو کہ وہ دونوں اس کمینہ ہی کی فعل ملی وجہ سے ہیں۔

گر بدیدے ستر بند آن چشم کو رہ بند بر دستش ز بستندی زور
یعنی اگر وہ اندھا (پہلے) بند کا بھید دیکھتا تو اسکے ہاتھ پر زور سے نہ باندھتے۔

ور ز جرم بند پا اگر بکے خود ز بند دست پا امین شدے
یعنی اور اگر بند پا کے جرم سے آگاہ ہوتا تو خود دست و پا کے بند سے بخوف ہو جاتا۔

ور نہ تندید یوز بند آن بول الفضول او نہ خر بودی شے فحول

یعنی اور اگر وہ بہبودہ قید میں شرارت نہ کرتا تو وہ گدہ باہی نہوتا۔ وہ تو شیر نہوتا۔ مطلب یہ کہ دیکھو اس غلام کی ایسی مثال ہے جیسے کسی نے ایک گدہ کو گالے میں رسی ڈال کر باندھ رکھا تھا اس گدہ نے تو دنیا بچا نہا شروع کیا تو اس مالک نے اسکے چھپاڑی ہی لگا دی۔ تو دیکھو اگر وہ یہ سمجھتا کہ میری اکاڑی بھی اسی لئے لگی ہے تاکہ میں شرارت نہ کروں اور یہ سمجھ کر وہ شرارت سے باز رہتا تو چھپاڑی لگنے کی نوبت نہ آتی تو اسی طرح اگر یہ غلام پہلے سے کام کرتا رہتا تو یہ نوبت کی وظیفہ کی کیوں آتی اور اگر لگتی ہتی اور اب بھی سوچ لیتا اور جرم کو معلوم کر کے اُسکی صفائی کی فکر میں لگتا تو بھی خیر تھی کہ مولانا فرماتے ہیں کہ اگر وہ گدہ باہی باتیں سوچ سمجھ لیتا تو وہ گدہ باہی کیوں ہوتا اسی طرح یہ غلام اگر اتنی باتیں سمجھ لیتا تو بیوقوف ہی کیوں کہا جاتا۔ پھر تو بڑا عاقل اور بلند جوصلہ ہوتا چو نکہ مولانا

نے اور بیان فرمایا ہے کہ اُس کہ ہے نے ایسا کیا تو اپنے آپ ہی قیود کو اپنے اوپر بڑھا چکا گیا اور اگر ایسا نہ کرتا تو وہ گدگد ہاند رہتا بلکہ بشر کی طرح ہو جانا آگے اسکی مناسبت سے مخلوق خدا کی تقسیم بیان فرماتے ہیں جسکی تفصیل یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ایک مخلوق تو محض علم و عقل وغیرہ خوبیوں سے بنائی کہ اُن میں ذرّاء تھے ہی نہیں۔ وہ تو فرشتے ہیں۔ اور دوسری مخلوق محض رذائل سے بنی جس میں علم و عقل کا نام نہیں وہ حیوانات ہیں۔ تیسری مخلوق میں ان دونوں کو ترکیب دیدیا کہ کچھ اُن میں عقل وغیرہ ہے اور کچھ رذائل میں وہ انسان ہے پھر اس انسان کی تین حالتیں ہیں جسکو قرآن شریف میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ کذمت از واجبات لئذ فاصحاحا المیمنة ما اصحاب الميمنة واصحاب المشمئة ما اصحاب المشمئة والسابقون السابقون اولئك المقربون ایک تو وہ ہیں کہ اُن میں اوصاف حمیدہ کا غلبہ ہے اور رذائل بالکل ہی مغلوب ہیں ایسے حضرات تو سابقون اولون میں داخل ہیں جیسے حضرات انبیاء علیہم السلام یا اُنکے سچے جانشین دوسرے کہ اُن میں رذائل ہی کا غلبہ ہے اوصاف حمیدہ میں ہی نہیں وہ اصحاب شتمہ میں داخل ہیں جیسے کہ کفار تیسرے وہ لوگ ہیں کہ

گئے بر طارم اعلیٰ نشینند گئے بر پشت پائے خود نہ بینند

کہ کبھی اُن میں غلبہ رذائل کا ہے اور کبھی اوصاف حمیدہ کا ایسے حضرات اصحاب یمینہ میں داخل ہیں جیسے عوام مسلمین تو دیکھو جو اصحاب شتمہ ہیں یہ اگر اپنی حالت میں غور کرتے اور سمجھتے کہ کسوجہ ہم کفر میں مبتلا ہیں تو وہ ایسے کیوں رہتے بلکہ انسان کامل بنو جائے مگر اب تو جیسے گدے تھے ویسے ہی رہے خوب سمجھ لو۔ اب اشعار سے سمجھ لو۔ مولانا اس مضمون کو ایک حدیث کی تفسیر کے پیرامیں بیان فرماتے ہیں اور اس حدیث کی صحت اور عدم صحت کی بابت علم نہیں ناظرین خود تحقیق فرمائیں۔ ہاں مضمون بالکل صحیح ہے۔

شرح حبیبی

بیان تفسیر میں اس حدیث نبوی کے کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ

کو سپید فرمایا اور ان میں عقل کو مرکب فرمایا اور بہائم کو سپید فرمایا
توان میں شہوت کو رکھا اور انسان کو سپید کیا اور اسمیں عقل و
شہوت دونوں کو رکھا پس جسکی عقل شہوت پر غالب ہو گئی وہ
تو مرتبہ ملائکہ سے بھی بڑھ گیا اور جسکی شہوت عقل پر غالب
ہو گئی وہ بہائم سے بھی بدتر ہو گیا

در حدیث آمد کہ یزداں مجید
یک گره را جمله علم و عقل وجود
نیست اندر عنصرش هر صدمه
یک گروه دیگر از دانشش تہی
اونہ سینہ جز کہ صطبل و علف
آن سوم هست آدمی زاد و بشر
نیم خشر خود مائل سفلی بود
تا کہ امین غالب آید و در نبرد
عقل گر غالب بود پس شد فزون
شہوت از غالب شود پس کمتر است
آن دو قوم آسوده از جنگ و جراب

خلق عالم را سه گونه آفرید
آن فرشته است و ندانند خبر وجود
نور مطلق زنده از عشق خدا
ہمچو حیواں از علف در فربہی
از شقاوت غافل است و از شرف
از فرشتہ نمی و نیخے ز خسر
نیم دیگر مائل علوی بود
زین دو گانہ تا کہ امین ببرد و زود
از ملائکہ این بشر در آزموں
از بہائم این بشر زان ابر است
وین بشر با دو مخالفت در عذاب

وین بشیر ہم ز امتحان قسمت شدند
 یک گروه مستغرق مطلق شدند
 نقش آدم یک معنی جبرئیل
 از ریاضت رستم در زہد و جہاد
 قسم دیگر با خراں ملحق شدند
 وصف جبرئیل در ایشان بود رفت
 مردہ گرد و شخص کا و بیجان شود
 زلع گرد چوں پے زاعان رود
 زانکہ جانے کان ندارد و شست پست
 او ز حیوانہا فروں تر جان کند
 مکرو تبلیہی کہ اوتا نہ تنسید
 جاہمائے زر کشی را بافتن
 خرده کار یہائے علم ہند
 کہ تعلق با ہمیں و نکیتیش
 این ہمہ علم بنائے آخر است
 بہر استبقائے حیواں چند روز
 علم راہ حق و علم منز نش
 بس دریں ترکیب حیواں لطیف

آدمی شکل اند و سر است شدند
 ہجو عینے با ملک ملحق شدہ
 رستم از خشم و ہوا و قال و میل
 گویا از آدمی او خود نژاد
 خشم محض و شہوت مطلق شدند
 تنگ بود آنخانہ و آن صوفت رفت
 خر شود چوں جا و او بے آن شود
 جسم گرد جان او بیجان شود
 این سخن حق است و صوفی گفتہ است
 در جہاں با ربیک کار یہا کند
 وز حیوائے دگر ناید پدید
 و در ہا از قعر دریا یافتن
 یا نجوم و علم طب و فلسفہ
 رہ ہفتم آسمان نیستیش
 کہ عباد بود گا و وا شتر است
 نام آں کردند این کیجان رموز
 صاحب دل داند آں بریادش
 آفرید و کرد بادانش الیف

<p> نام کا لانعام کر دے آن قوم را روح حیوانی نذر و غیسر نوم یقظہ آمد نوم حیوانی نمائد ہچو جس آنکہ خواب آزار بود لاجرم اسفل بود از سافلین زانکہ استعداد تبدیل و نبرد باز حیوان را چو استعداد نیست زو چو استعداد شد کان رہبرست گر بلا در خورد او افیول شود مانند یک قسم دگر اندر ہما د روز و شب در جنگ اندر کشمش ہچو مچنوں در تنازع با شتر ہچو مچنوں اندو چوں ناقہ اش لقیں </p>	<p> زانکہ نسبت کو بیفطہ نوم را حشہائے منعکس دارند قوم انعکاس حس خود از لوح خواند چون شد او بیدار عکس او نمود ترک او کن لا احب الا فلیں بودش از پستی و آن را فوت کرد عذرا و اندر نہیے روشنیست ہر غذائے کو خورد و مغتر خراست سکتہ و بے عقلیش افزوں شود نیم حیوان نیم حے بارشاد کردہ چالش او لشن با خرش گہ شتر چہ بید و گہ مچنوں جسر می کشد آن پیش این و این یکیں </p>
---	---

او پر چونکہ تقسیم حیوانات کی ہر اٹ اشارہ فرمایا تھا اور کہا تھا "ورنہ تنہا دیر سے زمیناں بوا الفضل +
 اونہ خربود سے شد سے شیر خول + اس مناسبت سے اہل تمام مخلوقات حساسہ کی تفصیل فرماتے
 ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ حق سبحانہ نے مخلوق کو تین طرح کا پیدا کیا ہے،
 ایک جماعت کو تو سہ ابا علم و عقل اور سخی فی الطاعۃ بنایا ہے یہ جماعت تو جماعت طائفہ ہے اور
 یہ سوائے طاعت و انقیاد کے اور کچھ جانتے ہی نہیں اور انکی شرشت میں حرص و ہوا کو مطلق دخل
 نہیں بلکہ یہ سہ سر نور میں اور محض محبت الہیہ سے زندہ ہیں۔ ایک دوسری جماعت ہے جو عقل سے

بالکل بے بہرہ ہے جیسے جانور کہ چارہ کھا کر ہوتے رہتے ہیں۔ اور بجز رہنے کی جگہ اور کھانسی
 چیز کے وہ اور کسی شے کو دیکھتے ہی نہیں۔ نہ وہ یہ جانتے ہیں کہ بدبختی کیا چیز ہے اور نہ یہ کہ شرف کیا شے
 ہے۔ تیسری قسم انسان میں جو کہ نصف فرشتہ اور نصف حیوان ہے یعنی ان میں روحانیت اور حیثیت
 دونوں جمع ہیں انکا نصف حصہ عالم ناسوت کی طرف مائل ہے یعنی ان کے جسم اور دوسرا نصف عالم
 بالا کی طرف متوجہ ہے یعنی ارجح اب اولانا فرماتے ہیں کہ اسکے دونوں حصوں میں بوجہ مخالف تقاضا
 کے جنگ ہے۔ دیکھئے ان دونوں میں کون غالب ہوتا ہے۔ اور کون بازی جیتتا ہے اگر عقل غالب
 ہو جاوے جو کہ روح کی معاون ہے تب تو یوں کہئے کہ وہ اس عالم ابتلا میں فرشتوں سے بھٹی
 لگیا اور اگر شہوت غالب ہو جاوے جو جسم کی معین ہے تب وہ جو پاؤں سے بھی کم ہے کیونکہ وہ نہایت
 ہی خراب ہے۔ (ف جنات کو بیان نہیں کیا اسلئے کہ وہ بھی انسانوں ہی کے حکم میں ہیں) احوال
 مخلوقات کی تین قسمیں ہیں۔ سوائے حیوانات انسان حقیقۃً یا حکما سواں میں سے ملائکہ اور حیوانات جنک
 اور قتال سے بیکار ہیں مگر آدمی دو مخالف قوتوں عقل و شہوت کے سبب مصیبت میں گرفتار ہے۔
 پھر آدمی بھی امتحان کے اعتبار سے منقسم ہو گئے گو سبکے سبب صورت آدمی ہیں مگر باعتبار اوصاف کے
 تین جماعتیں ہیں ایک جماعت تو مشاہدہ کمال حق سبحانہ میں مستغرق اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح
 فرشتوں کے ساتھ ملحق ہیں (عیسیٰ علیہ السلام کی تخصیص اس سے کی گئی کہ ان کو کھوق بلا لگائیں ایک
 خاص امتیاز ہے۔ کیونکہ وہ مع جسم بہ تبدیل خصائص جانیہ مثل بول و غائط آسمان پر ساکن ہیں)
 یہ لوگ انسان صورت ہیں مگر صفات ملکیت رکھتے ہیں اور بجا غصہ و درخا ہش نفسانی ناہور دیگر فضول
 سے چھوٹ گئے ہیں اب انکو اس ریاضت اور زہاد و مجاہدہ کی ضرورت نہیں ہے جو اخلاق ذمیمہ کے
 ازالہ کے لئے کئے جاتے ہیں۔ بلکہ وہ کچھ عبادت وغیرہ کرتے ہیں محض امتثالاً لامر یا شکر اللہ تعالیٰ کے لئے
 ہیں۔ اسلئے ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ گویا وہ آدمی بھی نہیں دوسرے جماعت حیوانات کیسا
 ملحق اور سراپا غصہ بے شہوت ہے ان میں اوصاف ملکیت تھے مگر قریب قریب معدوم ہو گئے کیونکہ
 مکان تنگ تھا۔ اور اوصاف عظیم الشان تھے۔ یعنی یہ لوگ کم و صلا اور سبت ہمت تھے جو ان
 اوصاف کو اپنے اندر باقی نہ رکھ سکے۔ اور عاصی کا رنگاب کرنے کے لئے رفتہ رفتہ انہیں زائل کر دیا۔
 اور اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ موت معنوی میں مبتلا ہو گئے کیونکہ وہ اوصاف بمنزلہ روح کے تھے۔ اسلئے

انکا زوال جان کا نکلنا ہوا۔ اور قاعدہ ہے کہ جو شخص بچان ہو جانا ہے مردہ ہو جانا ہے۔ نیز وہ ان اوصاف کے زوال کے سبب آدمی سے جانور ہو گئے کیونکہ جب یہ اوصاف جاتے رہتے ہیں جو کہ مدار انسانیت ہیں تو ضرور ہے کہ آدمی جانور ہو جاوے نیز انھوں نے زراغ خصلتوں کا اتلغ کیا تو یہ بھی زراغ خصلت نہیں و مکار و مردار و غار ہو گئے اسلئے کہ جب کوئی زراغ خصلتوں کی پیروی کر گیا تو خواہ خواہ زراغ خصلت ہو جائیگا۔ نیز ان کی روح گویا کہ جسم تنگ بنی کیونکہ جب جانگی جان نکلی جاوے اور وہ اوصاف اس سے علحدہ ہو جائیں جو اسکے لئے بمنزلہ جان کے تھے تو لاحالہ وہم جسم حاصل کر لیگی کیونکہ اس کے علو مرتبت کا سبب تو یہی اوصاف تھے۔ اور جب یہ اوصاف نہ رہے تو وہ حقیر اور مثل جسم ہو گئی تم کو میرے اس بیان میں بالکل شبہ نہ کرنا چاہئے کیونکہ یہ بالکل سچی بات ہے اور عرفا و اباب باطن جن چھائق اشیا و متکشف ہوتی ہیں۔ ایسا ہی کہتے ہیں۔ غرض کہ وہ شخص ان صفات کے زوال سے جانور ہو جاتا ہے بلکہ وہ جانوروں سے زیادہ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے کیونکہ وہ دنیا میں عبادت تک پہنچے اور ایسے دین کام کرتا ہے جو اور جانور نہیں کرتے چنانچہ جو بکر اور بلیں وہ کرتا ہے اسکا ظہور کسی جانور سے نہیں ہو سکتا۔ یا مثلاً زری کے کپڑے بنانا اور دریا میں نہ گرتی اسکا تیا علم ہندو میں و حقیقہ سبحیاں۔ یا علم نجوم طب و فلسفہ میں نازک خیالیاں یہ باتیں ایسی ہیں جنکو کوئی اور جانور نہیں کر سکتا۔

اور ان سب باتوں کی وجہ یہ ہے کہ اسکو اسی عالم ناسوت سے تعلق ہے۔ اور عالم غیب کے اسے کوئی واسطہ نہیں۔ اسلئے ان ہی باتوں کو کمال سمجھتا ہے اور انہیں میں بھنسا ہوا ہے۔ پس ضرور ہے کہ وہ جانوروں سے بدرجہہ کیونکہ صرف انہماک فی التماسوت تو دونوں میں مشترک ہو گی بشری کا تفاوت ہو اور اسکا انہماک زیادہ ہے۔ اسلئے یہ بدرجہہ گا۔ یہ تمام علوم صالح دنیا سے تعلق ہیں جو مدار ہے جانور صفت لوگوں کی بقا کا۔ اور جو کمال جانوروں کی چند روزہ بانی رکھنے کیلئے میں مگر اہم حق لوگ انہیں روزانہ اسرار کے نقیبے ملقب کرتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں۔ وجہ اسکی یہ ہے کہ لیگ یہ علوم دنیا ہی جانتے ہیں اور وہ علوم نہیں جانتے جن سے خدا کا رستہ اور اسکی منازل معلوم ہوں۔ اور جبکہ فی الحقیقہ اسرار اور روزیں اسلئے وہ ان علوم و دیوی ہی کو اسرار اور روز جانتے ہیں۔ علوم تو صاحب دل یا دوسرے الفاظ میں یوں کہو کہ اسکا دل جانتا ہے پس ایسے لوگوں کو انسان نہ کہنا

چاہئے بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ حق سبحانہ نے ترکیب و ساخت انسانی میں ایک پاکیزہ جان پیدا
 کیا اور اس کو عقل دنیا سے مافوق کیا۔ چنانچہ اس نے لوگوں کو چوپایوں کے مانند کہا بھی ہے۔ کیونکہ
 انکی حالت مشابہ نیند کے ہے اور حقیقی انسانوں کی حالت مشابہ بیداری کے پس دونوں کی صفات
 میں بہت فرق ہوا اس لئے ان کو حقیقتہً انسان نہیں کہا جاسکتا۔ گو بصورت انسان ہیں یاد رکھو کہ روح
 حیوانی بالکل موتی ہے اور اسے کچھ بھی بیداری حاصل نہیں۔ اور چونکہ بل دنیا کی ارواح انسانیہ
 بھی غلبہ روح حیوانی سے اور حیرت انگیز ہی جگتی ہیں اس لئے ان کے حواس معکوس ہو گئے۔ اور انکی
 حالت ایسی ہو گئی جیسے کوئی سوتا ہو۔ اور سوتے میں لاشیا کو خلاف واقع مشاہدہ کرے۔ لہذا
 وہ مرغوبات کو قابل نفرت اور قابل نفرت کو مرغوب سمجھتے ہیں۔ مگر جب بیداری معرفت حاصل ہوتی
 اس وقت یہ خواب حیوانی نہیں رہتی۔ اور آدمی اپنے حواس کا انعکاس یوں مشاہدہ کرتا ہے جیسے
 شخص جو سو جاوے اور بیداری کے بعد اپنے حواس کو معکوس پائے (پس انعکاس حواس یوں
 سے مراد مطلق مشاہدہ انعکاس ہے۔ نہ کہ لوح محفوظ یا لوح دل پر نقش ہونا۔ کما فہم المحشون
 واللہ اعلم) پس میکہ بل دنیا کی یہ حالت ہے جواب تک مذکور ہوئی تو وہ لاحالہ اسفل سافلین
 و ازل الاراذل و رفاقی ہونگے۔ لہذا تم کو انکو چھوڑ دینا چاہئے۔ اور لا احب الا ذلین کہنا چاہئے
 یعنی میں فانیوں سے دل نہیں لگاتا۔ ان کے اسفل سافلین و ازل الاراذل ہونا بیکار شاعر ہے
 کہ ان کے اندر اپنے کو پستی سے متغیر کرنے اور غلا ہشات نفسانیہ سے مقابلہ کرنے کی استعداد
 و قابلیت تھی مگر انھوں نے اسے کھو دیا۔ برخلاف حیوانات کے کہ چونکہ ان میں ابتداء ہی سے
 یہ استعداد نہ تھی اس لئے انکا عذ بہمیت کے بارہ میں صاف اور واضح ہے۔ اب تو کہ جب تک
 یہ استعداد باقی ہے اور منحل ہو کر بمنزلہ معدوم کے نہیں ہوئی اسی وقت تک غذائے روحانی مفید
 و بہ جب یہ استعداد جاتی رہی اس وقت اسکو جو غذائے ہرابت ملے مفید ہو نیکی بجائے مضر ہوگی
 (اسی بنا پر حق سبحانہ منافقین کے حق میں فرماتے ہیں فی قلوبھم مرض فزادھم اللہ مضلاً)
 اور اگر اس کے معنوی بے حسی اور بے عقلی کے ازالہ کیلئے کوئی تدبیر کیا گیا تو اور بے حسی اور بے عقلی بڑھی
 پس انکی مثال ایسی ہوگی جیسے کوئی سکتا اور بے عقلی کو دور کرنے کیلئے بھلاواں کھائے اور وہ اس کے کوا فیدہ بن
 کام کرے۔ اور سکتا اور بے حسی بڑھاوے۔ دو میں تو بچکین اب ایک قسم بگڑی اور وہ ہے جو نصف

جانور ہوا اور نصف زندہ یعنی آپسین غلاق جمیدہ و زمیمہ دونوں ہوں۔ اور رات دن ان میں آپسین
اور کبھی چنانچہ ہوں۔ اور ایک دوسرے کے ساتھ مصروف پیکار ہو جیسے مجنون اور اسکے ناقہ کی حالت
تھی کہ ان میں آپسین کشمکش تھی اور کبھی اونٹنی مجنون پر غالب آجاتی تھی اور کبھی مجنون اونٹنی پر غالب
آجاتا تھا۔ فی الواقع ان دونوں کی حالت اسی ہی ہے جیسے مجنون اور اسکی ناقہ کی حالت ہے کہ مجنون
اسے کھینچتا تھا اور ناقہ اسے کھینچتی تھی قدرے تفصیل اسکی حسب ذیل ہے۔

شرح شبیری

بیان تفسیر میں اس حدیث نبویؐ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو
پیدا فرمایا اور ان میں عقل کو مرکب فرمایا اور بہائم کو پیدا فرمایا تو ان میں
شہوت کو رکھا اور انسان کو پیدا کیا اور ان میں عقل و شہوت
دونوں کو رکھائیں جسکی عقل شہوت پر غالب ہو گئی وہ تو مرتبہ
میں ملائکہ سے بھی بڑھ گیا۔ اور جسکی شہوت عقل پر غالب ہو گئی
وہ بہائم سے بھی بدتر ہو گیا

در حدیث آمد کہ بزرگ عالم مجید خلق عالم را سه گونه آفرید
یعنی حدیث میں ہے کہ خدا نے بزرگ عالم کی مخلوقات (حاصلہ) کو تین قسم پر پیدا فرمایا۔
ایک گروہ را چله علم و عقل وجود او فرشتہ است و خداوند بر وجود
یعنی ایک گروہ کو تو محض علم اور عقل اور وجود (کی ساتھ پیدا کیا) وہ فرشتے ہیں کہ سوائے عباد
کے اور کچھ جانتے ہی نہیں۔

نیست اندر عنصرش حرص ہوا تو مطلق زندہ از عشق خدا
یعنی انکی پیدائش میں حرص و ہوا وغیرہ ہے ہی نہیں وہ تو مطلق ہیں اور عشق خدا سے زندہ ہیں

مطلب یہ کہ بس یہ گروہ تو نور محض ہے زلال کا ان میں پتہ ہی نہیں۔

ایک گروہ دیگر از دانش تہی ہچو حیوان از علف و زہری
یعنی ایک دوسرا گروہ جو کہ عقل سے بالکل خالی ہے جیسے کہ حیوانات کہ گھاس کھاتے ہوئے ہوتے ہیں
اور نہ بیند جہ کہ اصطبل و علف از شقاوت غافل اسٹ از شر
یعنی وہ سوائے اصطبل کے اور گھاس کے کچھ نہیں دیکھتا شقاوت بھی غافل ہے اور شر سے
بھی مطلب یہ کہ اس قسم کو یعنی حیوانات کو بس کھانے کو مل جائے اور کھڑے ہوئی جگہ ہو پھر انکو نہ
شقاوت کی پرواہ اور نہ بلند مرتبگی کی خواہش غرض ان میں اوصاف حمیدہ کا نام نہیں۔

آں سو مہست آدمی زادہ بشر از فرشتہ نمی و نیے ز خر
یعنی وہ تیسرا حضرت انسان ہیں کہ آدھا تو فرشتہ میں سے اور آدھا گدہ میں ہے۔
نیم خر خود مائل سفلی بود نیم دیگر مائل علی بود
یعنی آدھا گدہ ہے والا تو اسفل کی طرف مائل ہوتا ہے اور دوسرا آدھا اوپر کی طرف مائل ہوتا ہے
مطلب یہ کہ تیسری قسم حضرت انسان ہیں کہ یہ ایک تجوین مرکب ہیں ان میں اوصاف حمیدہ بھی ہیں
اور ذلیلہ بھی ہیں اوصاف حمیدہ تو انکو عالم بالا کی طرف کھینچ رہے ہیں۔ اور زلال اسفل میں لے
جاتے ہیں۔ پس اب دیکھنا یہ ہے کہ۔

تا کہ امین غالب آید و رنبد زیں دو گانہ تا کہ امین برزد
یعنی مقابلہ میں کون غالب آتا ہے اور ان دونوں میں کون بازاری لجاتا ہے۔
عقل کو غالب شو پس خدو زوں از ملائکہ پس بشر و آسموں
یعنی اگر عقل غالب ہو گئی تب تو یہ انسان امتحان میں ملائکہ سے بھی بڑھ گیا۔
شہوت از غالب شود پس کتر است از بہائم پس بشر از کاتب است
یعنی اگر شہوت غالب ہو جاوے تو بس یہ انسان بہائم سے (بھی) گیا گذارے اسی وجہ سے اکثر
مطلب یہ کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دو صفتوں میں سے کونسی صفت کا غلبہ ہے اگر اوصاف حمیدہ
کا غلبہ ہے تب تو یہ حضرت ملائکہ سے بھی برتر ہیں سلسلے کہ ان میں تو تقاضا خالف کا نہیں لہذا اگر
بچنا عمل تعجب نہیں جیسا کہ امین ہے کہ تقاضا خلاف کا موجود اور پھر بچ رہا ہے۔ اور اگر کثیر شہوت

غالب ہو گئی تو اس بجز حیوانات سے بھی بدتر اور کیا کدرا ہو گیا۔ اسلئے کہ حیوانات میں تو راعیہ خیر کا ذکر ہی نہیں تو ان کا میلان شرکی طرف زیادہ بعید نہیں ہے جیسا کہ ان حضرت کا میلان بعید ہے۔ اسلئے کہ باوجود راعیہ خیر کے پھر اُدھر جھکا جاتا ہے۔ غرض کہ۔

اُس دو قوم آسودہ از جنات کے حرا وین بہتر بادو مخالف عذاب

یعنی وہ دونوں قومیں تو لڑائی بھگڑے سے فارغ ہیں اور یہ بشر دو مخالف کی ساتھ ہوئی وجہ سے عذاب میں ہے مطلب یہ کہ اُن دونوں کی تو چونکہ ایک حالت ہے بُری یا بھلی تو وہ آرام سے ہیں ایک ایک حالت میں لگا ہوا ہے۔ اور ایک ایک میں مگر یہ حضرت انسان عجیب کشمکش میں کبھی راعیہ خیر اپنی طرف بلارہا ہے تو اُدھر شر کا تقاضا ملو کے لئے دیکر اُبھارہا ہے غرض ۵

دو گونہ بیخ و عذاب است جان محزون! بلائے فرقت لیلے و صحبت لیلے

یہ تین قسمیں تو کل مخلوق محاس کی ہو گئیں۔ آگے ان میں سے حضرت انسان کی تین قسمیں بیان فرماتے ہیں جنکو قرآن شریف میں اصحاب مہمینہ اور اصحاب شہیدہ اور سابقین کے لقب سے ذکر کیا گیا جیسا کہ اوپر شرح میں بیان کیا گیا ہے۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ۔

وین بشر ہم را امتحان قسمت شد آدمی شکل ند و سہ امت شد

یعنی اور یہ بشر بھی امتحان کی وجہ سے تین قسم ہو گئے آدمی کی شکل میں اور تین طرح کے ہو گئے۔ مطلب یہ کہ پھر انسان بوجہ امتحان کے جو حق تعالیٰ سے ہوا اور جسکی وجہ سے اس دنیا دار البلا میں پہنچ گئے ہیں تین قسم کے ہو گئے شکل تو ایک ہی ہے یعنی سارے انسان ہی میں مگر اوصاف سبکے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ آگے خود بیان فرماتے ہیں کہ۔

یک گروہ مستغرق مطلق شد پیچو عیسیٰ بالملک ملحق شد

یعنی ایک گروہ تو بالکل مستغرق ہو گیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح فرشتوں میں جاملاد چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت ہی دنیا سے بے تعلق اور زاہد تھے کہ نہ مکان وغیرہ کچھ بھی نہ بنا یا جس سے کوئی ظاہری تعلق بھی دنیا سے نہ تھا ورنہ یوں تو سارے ہی انبیاء دنیا سے بے تعلق ہوتے ہیں مگر انکی بے تعلقی بالکل ہی ظاہر تھی۔ اسلئے ان سے تشبیہ دی۔ اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مع جسم غصری کے فرشتوں کی ساتھ رہتے ہیں اسلئے بالملک ملحق شدہ فرمایا مطلب یہ کہ لیل کی

کہ وہ تو ایسا ہے کہ وہ اپنی یاد حق میں ہر وقت مستغرق ہے اور کسی شے سے اسے تعلق ہی نہیں
 نقش آدم لیک معنی جبریل رستاز خشم و ہوا و قال قبل
 یعنی صورت تو آدم علیہ السلام کی لیکن باطن جبریل علیہ السلام جیسا غصہ سے اور خواہش نفسانی
 سے اور قال و قبل سے چھوٹے ہوئے۔

از ریاضت رستم و زہر جہا گویا از آدمی او خود نژاد
 یعنی ریاضت سے اور زہر سے اور مجاہدہ سے چھوٹے ہوئے ہیں گویا کہ وہ آدمی سے پیدا نہیں
 ہوئے بطلب یہ کہ ایک گروہ کی تو یہ حالت ہے کہ بس ان میں اخلاق حمیدہ ہی حمیدہ ہیں ذائل
 کا پتہ ہی نہیں ہر وقت فرشتوں کی طرح سوائے عبادت کے اور کوئی کام ہی نہیں رہا۔ تمام ذائل سے
 ایسے پاک و صاف ہیں کہ اب انکو ازالہ ذائل کیلئے ریاضت و مجاہدہ کی بھی ضرورت نہیں رہی۔
 ہاں احکام شرعیہ کو امتثالاً للامور کیا دانتے ہیں مگر ان مجاہدات کی ضرورت جواز الہ ذائل کیلئے ہوتے
 ہیں انکو نہیں رہی۔ اس سے جاہل صوفی یہ نہ سمجھ لیں کہ انکا وہ مرتبہ ہو گیا کہ جہاں وہ احکام
 شرعیہ کے بھی مرکف نہیں رہے۔ یہ درجہ تو جنون کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور وہ حضرات
 تو ایسے عاقل ہیں کہ اور سب کی عقل بھی ان ہی کے فیض سے ہے لہذا وہ تمام احکام شرعیہ
 کے مرکف ہوتے ہیں۔ ہاں انکو بوجہ ذرائع کے رزائل ہو جانے کے ان مجاہدات خاصہ کی
 حاجت نہیں رہتی خوب سمجھ لو۔ تو ایک قسم تو یہ ہوئی یہ تو اسابقون السابقون اولئک
 المقربون کے مصداق ہیں آگے دوسری قسم بیان فرماتے ہیں کہ

قسم دیگر یا خراں طحی شدند خشم محض و شہوت طلق شدند
 یعنی دوسری قسم کہ ہونکی ساتھ طحی ہو گئے ہیں کہ محض غصہ اور شہوت مطلق ہو گئے ہیں۔
 وصف جبریلی در ایشان بودت تنگ بود آن خانہ و آن وصف فہمت
 یعنی وصف جبریلی ان میں تھا (مگر) جانا رہا۔ وہ گھر تنگ تھا اور وہ وصف عظیم ایشان تھا۔ بطلب
 یہ کہ دوسرے لوگ جو بہائم میں جا ملے ہیں اور جن میں سوائے رزائل کے اخلاق حمیدہ کا پتہ نہیں ہے۔
 تو ان میں بھی استعداد خیر کی تھی جو کہ وصف جبریلی کے مشابہ تھی مگر انکی بد اعمالیوں کی بدولت وہ استعداد
 مضاعف ہو کر کاعدم ہو گئی۔ آگے ایک نظیر بیان فرماتے ہیں کہ۔

مردہ گرد و شخص مرچیں بچیاں شود خرم شود چو جان و بے آل شود

یعنی آدمی جب بچیاں ہو جاتا ہے تو مردہ ہو جاتا ہے۔ اور جب اسکی جان بے آل (وصف جبرئیل) کے ہو جاتی ہے تو وہ گدا ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ دیکھو جب جسم میں سے روح نکلتی تو جسم مردہ و بیکار ہو جاتا ہے اسی طرح اگر روح میں سے اوصاف کمال نکلا دیں تو وہ روح بھی بیکار ہو جاتی ہے۔

زارع گرد و چوں بے زراعتان و جسم گرد و جانچ او بچیاں شود

یعنی کوا ہو جاتا ہے اگر کوئے کے پیچھے چلے اور روح جسم ہو جاتی ہے جبکہ روح ہو۔ مطلب یہ کہ روح میں اگر روح الارواح یعنی اوصاف کمال ہوں تو وہ روح روح نہیں رہی بلکہ وہ بھی جسم کی طرح محجوب اور ظلمانی ہوگئی جیسے کہ اگر کوئی جانور کوؤں کے پیچھے رہے تو اسکے اندر بھی ان ہی جیسے اوصاف آجائیں اسی طرح جب روح خارج جسم کے ہوگئی تو اسکے اندر بھی اوصاف جسم کے آگئے اور وہ بھی محجوب ہوگئی اور فرماتے ہیں کہ

زانکہ جانے کان ندارد بر پشت ایں سخن حق است صوفی گفتہ است

یعنی اسلئے کہ جو جان کہ وہ (اوصاف کمال) نہ رکھے پشت ہے اور یہ بات حق ہے صوفیہ نے ارشاد فرمائی ہے مطلب یہ کہ مولانا فرماتے ہیں کہ تم اس قول کو صرف میرا ہی قول نہ سمجھنا اور یہ سمجھ کر اسکو غیر قابل عمل نہ سمجھنا بلکہ خود سب سمجھ لو کہ یہ صوفیہ کرام کا قول ہے جو کہ تمام حقائق اشیاء پر مطلع ہیں پس لہذا بالکل سچا اور مطابق للواقع قول ہے۔ تو وہ انسان انسان نہیں رہتا جانور و انکی طرح ہو جاتا بلکہ اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

اوز حیوانہا فزوں تر جاں کند و رہاں باریک کا رہا کند

یعنی وہ حیوانات سے زیادہ جان کنی میں ہوتا ہے اور جان میں بہت سے باریک کام کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ حیوان کی طرح ہو جاتا ہے مگر حیوان کو اتنی مصیبت نہیں ہوتی جتنی کہ اسکو ہوتی ہے اسلئے کہ حیوان کو تو صرف مصلحت اور غفلت کی حاجت ہے بس پھر مگن میں اور یہ حضرات انسان دنیا میں پیچیدہ نمک رہتے ہیں اور بقدر ملجاء۔ اس سے نادر ہی کی حرص میں ہر وقت لگے رہتے ہیں ایسے کام کرتے ہیں جو بیکارے حیوان کے کبھی خواب میں بھی نہیں آتے آگے انکی تفصیل خود فرماتے ہیں کہ

مکرو تلبیسے کہ او تاند تسید آں ز حیوانے دگر ناید پدید

یعنی جو کمر اور قلبیس کا انسان کر سکتا ہے وہ کسی دوسرے حیوان سے ظاہر نہیں ہو سکتی مطلب کہ کسب دنیا دنیا کیلئے جو جو حیل یہ کر سکتا ہے اور کرتا ہے اور کسی حیوان سے تھوڑا ہی ہو سکتے ہیں۔ آگے انکی کچھ تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ۔

چاہمائے زر کشی را بافتن دریا از قعر دریا یافتن

یعنی زر کی کپڑے بننا اور موتی دریا کے قعر سے پانا۔

خردہ کار ہیاے علم ہند یا نجوم و علم طب و فلسفہ

یعنی علم ہندسہ کی باریکیاں یا علم نجوم یا علم طب یا فلسفہ مطلب یہ کہ دیکھو کیسے زر کی کپڑے بنتا ہے اور قعر دریا میں سے موتی نکال کر لاتا ہے۔ یہ سارے دہندے دنیا ہی کیلئے کرتا ہے علیٰ ہذا علم ہندسہ کی باریکیوں میں غور کرنا علم طب وغیرہ میں غور کرنا یہ سارے کام صرف کسب دنیا ہی کیلئے کرتا ہے جیسا کہ ظاہر ہے اور یہ کام حیوانات کر نہیں سکتے۔ تو انکا انہماک دنیا میں اس سے بھر بھی بہت کم ہوا ہذا اس حالت میں وہ اس سے اچھے ہیں اور یہ ان سے بھی گیا گذر رہا ہوا ہے۔ اور یہ ساری باتیں اسلئے ہیں کہ

کان تعلق باہمین نیستش رہ ہفتم آسماں بنیستش

یعنی کہ وہ تعلق اسکو اس دنیا ہی سے ہے اور ساتویں آسمان پر اسکو راستہ نہیں ہے مطلب کہ اگلے دنیا میں انہماک کی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے علوم عالم غیب کو سمجھ دیکھا نہیں انکو کھو لکڑی بنا ہی کر دیکھا۔ اور اسی کے علوم کو احراز و معاون سمجھے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ

ایں ہمہ علم بنائے آخر است کہ عمارت دگاؤ و اشتراست

یعنی یہ تمام علم آخر کی بنا ہے جو کہ گائے اونٹ وغیرہ کے زندگی کا عمار ہے۔

بہر استبقائے حیوان چند روز نام آں کردن دایں کجیاں روز

یعنی حیوان کی چند روزہ زندگی کے واسطے انکا نام ان حیوتوں نے روز کر لیا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ علوم جبکا اوپر بیان ہوا ہے۔ یہ تو صرف بقائے حیوان کیلئے ہیں جس طرح کہ آخر موتی ہے کہ جانوروں کھانے کیلئے بنادی جاتی ہے۔ گویا کہ انکی مراحیات وہی ہوتی ہے بس اسی طرح یہ علوم حیوانی بقا کیلئے معین ہیں اب ان حیوتوں نے انکا نام روز اور علوم رکھ لیا ہے اگر انکو حقیقی علوم کی ہوا ہیں

کھانی تو انکی آنکھیں کھلی تھیں مگر انہوں نے اس سے یہ باطل ہی بے بہرہ ہیں
علم راہ حق و علم منزہش صاحب دل داند از یادش

یعنی راہ حق کا علم اور انکی منزل کا صاحب دل جانتا ہے یا اس کا دل جانتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہر راہ
روز حقیقی کو تو حضرات اولیاء راہ اور اول دل ہی خوب جانتے ہیں ورنہ یہ دنیا دار تو اپنے ان ہی
علوم ظاہری کو علوم حقیقی سمجھ کر ان میں لگے ہوئے ہیں۔

پس درین ترکیب حیوان لطیف آفرید و کردادانش الیفت

یعنی پس اس ترکیب میں حیوان لطیف کو پیدا فرمایا اور اس کو عقل کے ساتھ مالوف کر دیا۔ مطلب یہ کہ
علوم حقیقہ کو اصل میں تو دل ہی جانتا ہے۔ مگر حق تعالیٰ نے اس دل کو اس ترکیب حیوانی میں پیدا
فرمایا ہے۔ کئی بھی صورت تو دیگر انسانوں جیسی ہی ہے مگر باطن میں وہ سب جدا ہیں تو انکو اس
صورت میں پیدا فرما کر عاقل اور صاحب ملکہ بنایا ہے لہذا علوم حقیقیہ ان ہی حضرات کو ملے ہیں۔
اور انسان اصل اور انسان کامل ہی حضرات ہیں ورنہ دنیا دار لوگوں پر چونکہ صفت حیوانیت غالب
ہو گئی ہے اور انکی روح بھی اس کے تابع ہو گئی ہے اسلئے انکی تو صرف صورت انسانی ہے اور اصل
بال حیوانوں ہی کی طرح ہیں اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

عام کا لانعام کردان قوم را زانکہ نسبت کو یہ یقظہ نوم را

یعنی حق تعالیٰ نے اس قوم کا نام کا لانعام رکھا ہے اسلئے کہ فہم کو بیداری سے کیا نسبت۔

روح حیوانی ندارد وغیر نوم حسباتے منعکس دارند قوم

یعنی روح حیوانی تو سو اسے نوم کے اور کچھ نہیں کہتی۔ اور قوم اسلئے اس کو اس کہتی ہے۔ مطلب یہ کہ
حق تعالیٰ نے اسی وجہ سے کہ ان پر صفت حیوانیت کا غلبہ ہے انکو جانور کی مثل فرمایا ہے جیسا کہ
قرآن شریف میں ہے کہ لا تعجل بھما اصل اسلئے کہ ان کی مثال تو نیند جیسی ہے اور حضرت
اولیاء راہ کی مثال بیداری جیسی ہے تو بھلا نیند اور بیداری میں کیا نسبت دونوں میں ظاہر اور
بین فرق ہے۔ پس اسی طرح ان حضرات کی حالت میں اور انکی حالت میں فرق ہے اور جو غلبہ
حیوانیت کے ان کے حواس بھی تو معکوس ہی ہو گئے۔ کہ یہ غیر حقیقی کو حقیقی سمجھنے لگے ہیں جیسا کہ
اد پر بیان کیا گیا ہے کہ علوم اصلہ کو تو چھوڑ رکھا ہے۔ اور علوم دنیا کو جو صرف بقائے روح و حیات

کا سبب ہیں اور معلوم حقیقیہ کی آنکھ ہوا بھی نہیں کی آنکھ لیکر ان میں نہمک ہو رہے ہیں مگر انکی بھی حالت جب ہی تنگ ہے جب تک کہ آنکھ وہ بیداری معرفت حاصل نہواو جب وہ حاصل ہو جاو اسوقت پھر یہ بھی انسان کامل ہیں۔ اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

یقظ آمد نوم حیوانی نہ ماند انعکاس حسن خود او لایح خواند

یعنی بیداری آئی تو حیوانی نہیں رہی اور اپنے انعکاس حسن کو لوح سے پرٹہ لیا مطلب یہ کہ جب بیداری معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو نوم حیوانی زائل ہو جاتی ہے۔ اور اسوقت بالکل ظاہر طور پر اپنے حواس کا الٹا اور برعکس ہونا معلوم ہو جاتا ہے اور اسوقت آنکھ کھلتی ہے کہ اب تک جبین لگے ہوئے تھے وہ حقیقت سے کوسوں دور تھا۔ آگے اسکو ظاہری نوم سے مثال دیتے ہیں کہ۔

چمچو حس کی تکہ خواب اور بار بود چوں شد او بیدار عکس رونو

یعنی جیسے کہ جس اس شخص کی کہ جسکو نیند لگتی ہو جب وہ بیدار ہوا تو عکس نے اسکو منہ دکھایا مطلب یہ کہ دیکھو انسان نیند میں ہوتا ہے اور اسکو آئین کیسے کیسے عجائبات کا مشاہدہ ہوتا ہے اور کیسے اچھے اچھے خواب نظر آتے ہیں مگر دیکھ لو کہ جب آنکھ کھلتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جن اشیاء کو کہ اب تک اصلی اور حقیقی سمجھ رہے تھے یعنی خواب کی باتیں وہ تو بالکل غیر واقعی تھیں تو اسی طرح جب اس نوم باطن سے آنکھ کھلے گی تب معلوم ہوگا کہ جو کہ دیکھا خواب تھا اور جو سنا سنا تھا۔ جب اس شخص کی یہ حالت ہے تو فرماتے ہیں کہ۔

لاجرم اسفل بود از ساقلیں ترک او کن لا احب الاقلین

یعنی بالضرور وہ اسفل اساقلیں سے ہوگا۔ تو تو اسکو (یہ کہتا ہوا) ترک کر دیکھا کہ میں فانی کیا ہے تعلق نہیں رکھتا۔

زانکہ استعداد تبدیل و بند بودش از پستی و آں را فوت کرد

یعنی اسلئے کہ اسکو پستی سے بچنے کی اور تبدیل کی استعداد تھی اس نے اسکو فوت کر دیا۔

باز حیوان را چو استعداد است عذر او اندر پستی روشن است

یعنی پھر حیوان کو چو استعداد نہیں ہے تو اسکا عذر پستی میں روشن ہے۔

تو چو استعداد شدگان بہر است ہر غذائی کو خورد و مغز خراست

یعنی اس سے جبکہ استعداد قوت ہو گئی جو کہ رہبر مٹی تو جو غذا کہ وہ کھا دے مغز خراست ہے۔

گر بلا خورد و افیون شود سکتہ وی عقلیش افزون شود

یعنی وہ اگر بھلاؤں کما دے تو افیون ہو جائے اور سکتہ اسکا اور بے عقلی زیادہ ہو۔ مطلب

یہ کہ چونکہ اسکو اس پستی سے نکلنے کی اور عالم غیب کی طرف توجہ کرنے کی استعداد موجود تھی جسکو وہ

اس نے اپنے ہاتھوں خراب کر لیا ہے اسلئے یہ اسفل السافلین میں ہے اور بدتر از حیوان ہو گیا۔ جب

پستی کی طرف توجہ کی تو اسفل میں ہونا تو ظاہر اور بدتر از حیوان اسلئے ہے کہ حیوان میں تو

اسکی استعداد ہی یہ تھی اور تو ان امور کا مکلف ہی نہ تھا اسلئے اشیہ کوئی ملاست نہیں ہو سکتی

بخلاف اسکے کہ یہ کر سکتا تھا اور نہ کیا پس اب جبکہ اس نے استعداد کو قوت کر دیا تو یہ حالت ہو گئی

کہ اگر کوئی بھلا کام بھی کرنا ہے وہ بھی برا ہی ہو جاتا ہے۔ مثلاً نماز پڑھی آئیں ریا ہوئی علیٰ خدا و سرکڑوں

باتیں۔ اکی ایسی مثال ہو گئی کہ جیسے کسی کو بھلاؤں کھلاؤ جو کہ بیہوش کو باہوش کر دیتا ہے مگر اس

شخص کیلئے وہ افیون کا کام دے کہ بیہوشی کو اور ترقی دیدے۔ توجہ اسکی توجہ اسفل اور فانی اشیاء

کی طرف ہے تو ہم کو چاہئے کہ اس سے الگ رہو اور اشیاء فانی سے تعلق نہ پیدا کرو۔ خوب سمجھ لو۔

یہاں تک دو کتابیاں تو ہو چکا۔ ایک تو سابقہ کا اور دوسرا اصحاب شہ کا اب آگے قیصری قسم

اصحابین کا بیان فرماتے ہیں کہ۔

ماندیک قسم در گدرا جتہاد نیم حیوان نیم حے بارشاد

یعنی ایک قسم بیان کرنے میں اور لگتی ہے جو کہ آدمی تو حیوان ہے اور آدمی زندہ یا ہریت ہے۔

اور اکی یہ حالت ہے کہ۔

روز و شب جنگ و کشمکش کردہ چالش اولش یا آخرش

یعنی رات دن لڑائی میں اور کشمکش میں ہیں اور انکا اول نمکے آخر کی ساتھ جھگڑا کئے ہوئے ہے۔

مطلب یہ کہ ایک اور قسم یہ ہے کہ انہیں دونوں طرف میلان ہے عالم غیب کی طرف بھی اور دنیا

کی طرف بھی۔ تو کبھی تو اسکا غلبہ ہو جاتا ہے اور کبھی اسکا پس اسی طرح ساری عمر کشمکش ہی میں

گذر جاتی ہے بخلاف ان دو کے کہ ایک کو صرف میلان الی الخیر تھا اور دوسرے کو الی الشر میں ایک کام

میں لکھ رہی تھی کہ ایک سو مان وچ ہوتا ہے یہ لوگ مجھ سے کہیں ہیں آگے انکی اس حالت کی ایک مثال قصہ مجنوں سے بیان فرماتے ہیں۔

شرح حبیبی

عقل کا نفس سے جھگڑنا جیسے کہ مجنوں اور مٹی سے جھگڑ رہا
تھا کہ مجنوں کا میلان تو خرہ (لیلا) کی طرف تھا اور مٹی
کا میلان کرہ (بچیرے) کی طرف تھا جیسا کہ مجنوں نے
کہا ہے کہ ہوائے ناقصی خلفی و قدامی الوہی + قافی و ایابان

میل مجنوں پیش آں لیلیٰ رواں	میل ناقص پس پے کرہ اش دواں
یکدم ار مجنوں ز خود غافل بدے	ناقہ گردیدے دوا پس آمدے
عشق و سودا چونکہ برودش بدن	می بودش چارہ از بخود شدن
آنکہ او یا شد مراقب عقل بود	عقل را سوائے لیلے در ربود
لیک ناقص پس مراقب بود و دست	چوں بدیدے او ہمار خوش مست
فہم کردے زو کہ غافل گشت دنگ	رہ سپس کردے بکرہ بید رنگ
چوں بخود باز آمدے دیدے زجا	کو سپس رفتہ است بس فرسنگما
در سر روزہ رہ بدیں احوالما	ماند مجنوں در تردد سالما
گفت اے ناقہ چو ہر روزہ شقیم	ماد و ضد بس ہمرہ نالا تقیم

نیست بروفق من مهر و مہار
 این دو ہمرہ یکدگر را ہزن
 جان ز ہجر عرش اند فساد
 جان کشاید سوئے بالا بالہا
 تا تو باشی با من اے مردہ وطن
 روزگارم رفت زین گوں حالہا
 خطوتینے بود این رۃ تا وصال
 راہ نزدیک و بماندم سخت دیر
 سہنگوں خود را ز اشتر دور کند
 تنگ شد بروئے بیابان فراخ
 آنچنان افگند خود را سخت زیر
 چوں چنان افگند خود را سخت پست
 پائے برابر بست و گفتا گوشوم
 زین کند نفرین حکیم خوش دہن
 عشق سہولی کے کم از سہیلی بود
 گوئے شو سیکر دہر پہلوتے صدق
 کاین سفر زین پس بود جذب خدا
 اینچنین سیریت مستثنیٰ از جنس

کرد باید از تو صحبت اختیار
 گمہ آن جان کو فرو ناید ز تن
 تن ز عشق خار بن چون ناقہ
 درودہ تن در زمین چگا لہا
 پس ز سہیل دور ماند جان من
 پہچو تیبہ و قوم موسیٰ سالہا
 ماندہ ام درہ و شستنت شتت سیال
 سیر گشتم زین سواری سیر سیر
 گفت سوزیدم ز غم تا چند چند
 خویشتن افگند را در سنگلاخ
 کہ فخلل گشت جسم آن دلیر
 از قضا آن لحظہ پایش ہم شکست
 در خم چو گانش غلطان می روم
 بر سوارے کو فرو ناید ز تن
 گوئے گشتن بہر او اولیٰ بود
 غلط غلطان در خم چو کان عشق
 و ان سفر بر ناتہ باشد سیر ما
 کال فرود از اجہتا دجن دانش

کہ نہادش فضل احمد والسلام
کہ سوئی شہ برنشت است او بیجا

انچیس جذبے است نے ہر جذب عام
قصہ کو تہ کن برائے آں غلام

مجنوں اور ناقہ کی کشمکش کا واقعہ یہ ہے کہ مجنون ناقہ پر سوار ہو کر لیٹے کے پاس جا رہا تھا اور اونٹنی
نئی بمیائی ہوئی تھی۔ پس مجنون تو بیل کی طرف جانا چاہتا تھا اور اونٹنی اپنے بیکہ کی طرف جانا چاہتا
تھی۔ پس اگر ذرا سی دیر کے لئے بھی مجنوں اس کی طرف سے اپنی توجہ ہٹا لیتا تھا۔ تو اونٹنی فوراً گھوم
جاتی اور پیچھے لوٹ جاتی تھی۔ غفلت کی وجہ یہ تھی کہ مجنوں کے رگ و پے میں بیل کا عشق اور
اس کی محبت کا جنون سما یا ہوا تھا۔ اس لئے یہ نامکس تھا کہ وہ اس کی طرف سے توجہ نہ ہٹائے کیونکہ
نگرانی کرنے والی عقل ہے اور عقل کو بیل کی محبت کا جنون کھو چکا تھا۔ تو نگرانی کیسے ہو سکتی تھی۔ لہذا
لازم تھی مجنوں کی تو یہ حالت تھی مگر ناقہ کی حالت اسلئے خلاف بھی کیونکہ وہ نہایت چوکنی اور
ستعد تھی اسلئے جب وہ اپنی ہمار کو سست پاتی تو سمجھ جاتی کہ وہ غافل و رنج ہو گیا ہے
پس وہ فوراً مڑتی اور اپنے بیکہ کی طرف رخ کرتی تھی۔ جب مجنوں کو ہوش آتا تھا تو دیکھتا تھا کہ
اونٹنی اس مقام سے جہاں وہ بچھڑ چکی تھی کو سونے پیچھے نکل گئی ہے غرض کہ ان باتوں کے سبب
تین روز کے رستہ میں مجنوں کو برس ہو گئے۔ پس اس نے مجبور ہو کر کہا کہ اسے ناقہ میں بیل پر چڑھ
ہوں اور تو اپنے بیکہ پر اسلئے ہم دونوں میں تضاد ہے۔ اور ہم دونوں اس قابل نہیں ہیں کہ ایک
دوسرے کیساتھ رہیں اور چونکہ تیری محبت اور اطاعت میرے موافق نہیں ہے اسلئے تجھ سے جدائی
لازم ہے۔ اب مولانا اس قصہ کو یہاں چھوڑتے ہیں اور انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجنوں اور
اسکے ناقہ کی طرح جسم اور جان بھی دو بے جوڑ سا تھی اور ایک دوسرے کے لئے راہزن ہیں۔ اس لئے
وہ جان گشتہ تیز ضلالت ہوتی ہے جو ناقہ حق سے اُتر جائے اور جسم کو یہ چھوڑ دے۔ جسم سے
مرا بدن نہیں بلکہ نفس ہے ان دونوں کے بے جوڑ اور ایک دوسرے کے لئے راہزن ہونے کی وجہ یہ ہے
کہ جان تو عالم بالا کی مغارت میں مہربی ہے۔ اور جسم کانٹوں کے درخت یعنی دنیا کی محبت میں
اونٹنی کی طرح اسکا مہرا جم ہے اور جان تو عالم علوی کی طرف پرواز کرنا چاہتی ہے اور جسم عالم نازل
میں قہر کر ڈوٹے ہوئے ہے اور اسے چھوڑنا ہی نہیں چاہتا۔ اس مجنوں کو قہم کر کے مولانا پھر قصہ

مجنون کی طرف عود فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھوں نے قافہ سے کہا کہ اسے عاشق وطن اور مٹی
جب تک تو میری ساتھ رہیگی اسوقت تک میری جان لیلا سے دور رہیگی۔ تیری اس قسم
کی حرکتوں سے میرا وقت برباد ہو گیا۔ اور میری اور اس دشت کی وہ حالت ہوئی جو وادی تیرے
اور قوم موٹی کی برسوں پہلے چنانچہ یہ رستہ وصال تک صرف دو قدم تھا مگر میں اس راہ
اور تیرے پھندے میں برسوں سے پھنسا ہوا ہوں رستہ نزدیک ہے مگر مجھے بہت دیر ہو گئی ہے
میرا تو ایسی سواری سے جی بھر گیا۔ اور مجھے اسکی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے کو اور مٹی پر سے اٹھا
منگوا دیا۔ اور کہا کہ میں تو غم سے جل گیا آخر کوئی حد بھی ہو کہ اتنا تک جلوں غرض کہ آپس وہ کشادہ
سیلان تک ہو گیا۔ اور اس نے اپنے کو اس پتھری زمین پھینک دیا۔ اور اس سختی سے پٹکا کہ اس کا
جسم بارہ بارہ ہو گیا۔ جبکہ اس نے اپنے کو اس سختی کے ساتھ پیچے کہ آیا تو تقدیر الہی سے اس کا پاؤں
بھی ٹوٹ گیا۔ مگر اس نے رحمت نہیں ہاری اور اپنے پاؤں کو باندھا اور کہا کہ میں اس کے چوگاں کیلئے
کینڈہ ہو جاؤں گا۔ اور لڑکھتا ہوا جاؤں گا غرض وہ اتنا تک ضرور پہنچو گا۔ اب مولانا انتقال فرماتے ہیں
اور کہتے ہیں شیخ سنائی اسی لئے اس سوار کو ملامت کرتے ہیں جو جسم سے پیچے نہیں اترتا یعنی وہ
نفسانہ کو نہیں چھوڑتا۔ کیونکہ جب مجنون کی عشق لیلیٰ میں یہ حالت ہو کہ اس نے اور مٹی کو ان وصال
سمجھ کر چھوڑ دیا اور اس تک ہول کیلئے اپنی مقدور بھڑکی کی۔ تو عشق حق سبحانہ عشق لیلیٰ سے کم
نہیں کہ اس کے لئے سواری جسم کو نہ چھوڑا جاوے۔ بلکہ یہ تو اس سے بدرجہا بڑھ کر ہے۔ لہذا اس کیلئے
کینڈہ بنانا اس سے کمین ادنیٰ ہے پس تمکو چاہئے کہ کینڈہ بن جاؤ اور چوگاں عشق حق سے پہلوئے
صدق پر لڑھکتے ہوئے اسکی طرف چلو اسلئے کہ ناقہ اتن پر سوار ہو کر سعی خود ہوا ہی رفتار ہے اور
اس سواری سے اتر کر اور ہوائے نفسانی سے قطع تعلق کر کے چلنا ضرب جلاو نری ہے اور ایسی
رفتار جنس رفتار سے بالکل جدا گانہ ہے۔ کیونکہ یہ کوشش وسیع انسان جن سے بالاتر ہے (قللہ)
یہ کہ اس اعلیٰ میر کے حصول کی کوشش کرنی چاہئے۔ کیونکہ یہ عجیب رفتار ہے اور انسان وغیرہ
کی اختیاری میر سے اسے کوئی نسبت نہیں۔ گو یہ سیر فی نفسہ اختیاری نہیں مگر اسکے مبادی اختیاری
ہیں لہذا انکو اختیار کرنا چاہئے اور ایسی سیر اتر ہے حق سبحانہ کے جذبہ خاص کا اور اس جذبہ
عام کے عامل نہیں ہے۔ جسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت نے عام لوگوں کیلئے قائم کیا

مراد اس سے شریعت ہے جسکا تعلق افعال اختیار سے ہے اور چونکہ افعال اختیار یہ کا صدور بھی توفیق
 آتی ہی ہے اسلئے اسکو بھی جذب کہا ہے۔ مگر یہ جذب عام ہے کیونکہ اسکا تعلق خواص اور عوام دونوں
 سے ہے۔ برخلاف اس جذب خاص کے جسکا تعلق صرف خواص سے ہے۔ اچھا اب اس غلام کی خاطر
 اس قصہ کو مختصر کر دیکھو کہ اس نے بادشاہ کی حضور میں عرضی کہی ہے جسکی تفصیل حسب ذیل ہے۔

شرح شبیری

عقل کا نفس سے جھگڑنا جیسے کہ مجنون اونٹنی سے جھگڑ رہا تھا
 کہ مجنون کا میلان تو حرہ (لیلیٰ) کی طرف تھا اور اونٹنی کا میلان
 (بچھرے) کی طرف تھا جیسا کہ مجنون نے کہا ہے کہ ہوائے
 نَافِثِیْ خَلْفِیْ وَقَدَّامِیْ الْفَوَافِیْ وَایَا هَا الْخَلِیْقَانِ

ہم جو مجنوں در تنازع با شتر کہ شتر چر سیدو کہ مجنون حرہ
 یعنی جیسے کہ مجنوں اونٹ سے جھگڑے میں تھا کہ کبھی اونٹ غالب آجاتا تھا اور کبھی مجنون آزاد
 ہم جو مجنوں با نڈ چون ناقدہ اشقیں می کشان پیش و این ایں کہیں
 یعنی یہ لوگ یقیناً مجنون اور اسکی ناقدہ کی طرح ہیں کہ وہ (مجنون) تو انکے کو کھینچ رہا ہے اور یہ
 (ناقدہ) کہینہ سے پیچھے کو بطلب یہ کہ ان اصحاب ہیں کی ایسی مثال ہے کہ جیسے مجنون اور ناقدہ کی
 کہ میاں مجنون ناقدہ پر سوار ہو کر دیدار لیلے کیلئے چلے۔ اور ناقدہ کا بچہ چھوڑتے چلے۔ اور خود تھے
 مدہوش جب تک ہوش رہا اسوقت تک تو اسے دیدار محبوب کی طرف کو ہانکتے رہے اور جب ذرا
 بیہوشی طاری ہوئی اور مہار دھیلی ہوئی ناقدہ سمجھ گئی کہ اب غافل ہیں وہ اپنے بچہ کی طرف چل رہی
 پھر انکو ہوش آتا ہے پھر پھرتے اور انکے کو چلائے۔ مگر پھر غافل پاکر وہ بچہ کی طرف کو چلے تی تو اسطرح
 یہ حضرات ہیں کہ انکا روحانی میلان تو عالم بالا کی طرف ہے اور نفسانی میلان دنیا کی طرف

یعنی شبیری
 اونٹنی چھوڑ
 کر شتر کے پاس
 چلے گئی اور
 شتر نے اسکو
 دوسرا رخ میں
 پکڑ لیا

لنہادہ اور کھینچتا ہے اور صبح اور ہر ملائی ہے تو یہ بچا ہے اسی کشمکش میں رہتے ہیں اور اس سے کوئی نتیجہ نہ سمجھے کہ اس مصیبت میں انکو فائدہ ہی کیا ہے ان سے وہ احباب شہنہ ہی اچھے کہ چین سے تو ہیں مگر خوب سمجھ لو کہ انکو جیسی مصیبت ہے ویسا ہی انکا اجر بھی تو دہرا ہے ایک تو نیک کام کا دوسرا اس مصیبت اور خلاف نفس کر نیکا۔ آگے مجنون کا قصہ بیان فرماتے ہیں۔

میل مجنون پیش لیلیٰ رواں میل ناقہ پس پے کرہ اش رواں
یعنی مجنون کا میلان تو آگے کو لیلیٰ کی طرف کو روانہ تھا اور ناقہ کا میلان چھو کو اپنے پچھری کی طرف دوڑ رہا تھا۔

یکدم از مجنون خود غافل ہے ناقہ گردیدے و واپس آئے
یعنی مجنون اگر ایک دم کیلئے بخود ہو جاتا تو ناقہ لوٹکر واپس آجاتی۔
عشق و سودا چونکہ برودش ن می بودش چارہ انو خود شدن
یعنی عشق اور سودا جب انکا بدن آچکا رہے تھے تو انکو بخود ہونے سے چارہ نہیں تھا۔ مطلب یہ کہ بوجہ عشق و سودا کے جب وہ بخود ہو جاتا اور ناقہ کو ہانکنے سے غافل ہو جاتا تو ناقہ صاحب واپس گھر کو چل دیتیں۔

انکا و باشد مراقب عقل بود عقل را سودا کے لیلیٰ در بود
یعنی چونکہ نگہداشت کرنوالی تھی وہ تو عقل تھی اور عقل کو لیلیٰ کا خیال بیجا تھا۔
لیکن ناقہ پس مراقب بود و حشیت چوں بدیے او ہمار خوش است
یعنی لیکن ناقہ بھی بہت ہوشیار اور حشیت تھی تو جب وہ اپنی ہمار کو ڈھیلی دیکھتی۔
فہم کرے زو کہ غافل گشت و تنگ رو پس کر دے بکو بید رنگ
یعنی جلدی سے سمجھ جاتی کہ غافل اور ہو گیا ہے تو جلدی سے پیچھے کو بچہ کی طرف منہ کر لیتی۔ مطلب یہ کہ مجنون کو جو ہوشیار کہتی تھی اور ناقہ کو جو ہنگامی تھی وہ عقل تھی مگر جب عقل کو سودا و عشق بیجا تا اور یہ ہوش رجاتا تو ناقہ کی ہمار ڈھیلی ہو جاتی وہ اسی ہوشیار تھی جہاں ہمار ڈھیلی ہوئی اور سمجھی کہ اب یہ غافل ہے پس فوراً پیچھے کو منہ کیا اور اپنے بچے کے پاس جا پہنچی۔

چوں بخود باز آئے دیدے زجا کو سپین فتنہ است بس فرسنگہا

یعنی جیب مجنون ہوش میں آتا تو دیکھتا کہ ناقہ تو راستہ سے کوسوں پیچھے چلی گئی۔

دوسرے روزہ رہ بدیں احوالہا ماند مجنون در ترود سالہا

یعنی تین دن کی راہ میں اس طرح لوٹا پھیری میں مجنون کئی برس تک رہا۔ مطلب یہ کہ اس طرح ہوتا رہا کہ مجنون ناقہ کو آگے لیجاتا اور وہ پیچھے لوٹ جاتی تو مجنون ادیلی کے مکان میں تین دن کا فاصلہ تھا۔ مگر اس لوٹا پھیری میں ایک مدت ہو گئی۔ اور وہ بایضیبت تک پہنچنا نصیب نہوا۔

گفت لے ناقہ چو ہر دو عالم مقیم ماد و صند بس ہمہ نالا مقیم

یعنی مجنون نے کہا کہ اے ناقہ جب ہم دونوں عاشق ہیں تو ہم دو صند کا مناسب ہمراہ ہے مطلب یہ کہ مجنون نے ناقہ سے کہا کہ اری ناقہ تو بھی ایک شے پر عاشق ہے اور میں بھی عاشق ہوں تیرا معشوق پیچھے اور میرا آگے تو ہم دونوں آپس میں صندین ہوئے تو ہمارا ساتھ رہنا بالکل نامناسب ہے ہمارا ساتھ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ۔

نیستت بروفق من مہر و ہمار کرد پاید از تو عزالت اختیار

یعنی تجھ کو میرے موافق محبت اور ہمار نہیں ہے تو مجھے علیحدگی اختیار کرنی چاہئے مطلب یہ کہ مجنون نے کہا کہ اے ناقہ تیرا عشق میرے موافق نہیں ہے اور نہ تیری ہمار میری موافق ہے کیونکہ تو چاہتی ہے کہ میری ہمار پیچھے کو رہے اور میں چاہتا ہوں کہ آگے کو رہے تو معلوم ہوا کہ میرا تیرا ساتھ نہ بھیے گا لہذا اب تجھے علیحدہ ہو کر اپنے محبوب کو تلاش کرنا چاہئے آگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

ایں دو ہمہ یکدگر راہزن گمراہ آبخان کو فرونا پید ز تن

یعنی یہ دونوں ہمراہ (بھی) ایک دوسرے کے لئے راہزن ہیں اور وہ جان گمراہ ہے جو بدن سے پیچھے نہ آوے۔

جان نہ ہجر عرش اندر فاقہ تن ز عشق خار بن چوں ناقہ

یعنی روح تو عرش کے ہجر کی وجہ سے فاقہ میں ہے۔ اور بدن کانٹوں کے درخت کے عشق میں ناقہ کی طرح ہے۔

جان کشاید سوے بالا بالہا دزدہ تن در زمین چنگا لہا

یعنی جان تو عالم بالا کی طرف پروں کو کھول رہی ہے اور بدن نے زمین میں پیچھے گاڑ رکھے ہیں۔ مطلب

یہ ہے کہ روح تو بوجہ عشق عالم بالا کے مجنون کی طرح ہے اور تن بوجہ عشق عالم ناسوت کے نافذ کی طرح ہے تو یہ دونوں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہو کر رہزنی کر رہے ہیں کہ نہ تو بدن ہی کے مقصنات پوری طرح حاصل ہو سکتے ہیں اور نہ روح کے۔ تو وہ روح ہمیشہ گمراہ رہیگی۔ اور مقصود تک نہ پہنچ سکے گی جو اس بدن سے اتر نہ آوے اور اس سے اترنا یہی ہے کہ اسکے مقصنات پر عمل نہ کیا جاوے کیونکہ اگر آپکی مانی گئی تو روح تو عالم بالا کی طرف جانا چاہے گی اور یہ اس دنیا ہی میں رہنا چاہے گا۔ پھر بھلا دولو سیل کس طرح ہو سکتا ہے۔ دونوں کے دونوں رستہ ہی میں میں گے۔ لہذا مقصنات تن کو ترک کر کے مقصنات روح کو پورا کرو۔ تو کام چلے آگے پھر قصہ مجنوں ہے۔ مجنون نافذ سے کتا ہے کہ۔

تا تو پاشی بامیں اے مردہ وطن بس زینلی دور ماند جان من

یعنی اے مردہ وطن تو جب تک میری ساتھ رہیگی میری جان لیلیٰ سے دور ہی رہے گی۔

رونگارم رفت ز سینگوں حالما پہچو تہ و قوم موئے سالما

یعنی میرا زمانہ اسی حال میں گزر گیا جیسے کہ تہ اور قوم موئی برسوں کا مطلب یہ کہ اسے نافذ تو جب تک میری ساتھ ہے جھکودیدار لیلیٰ نصیب نہیں ہو سکتا۔ اور جس طرح کہ وادی تہ میں قوم موئی علیہ السلام برسوں گزشتہ پھری تھی اسی طرح میرا بھی بہت سا وقت اسی جگہ میں پھرتے ہوئے گزر گیا۔

خطو تینے بودایں تہ تا وصال ماندہ اقم رہ ز شست شخصت سیال

یعنی وصال تک یہ راستہ چند قدم کا تھا اور میں تیرے جال کی وجہ سے ساتھ بڑھ گیا ہی میں گیا ہوں۔ مطلب یہ کہ تیرے اس جال میں چپکے ہو کر وہ راستہ جو کہ بہت ہی ذرا سا تھا اب تک قطع نہیں ہوا ہے۔ اور ایک مدت اسی میں گزرتی۔

راہ نزدیک و بماندم تحت دیر سیر گشتم زیں سواری سیر سیر

یعنی راستہ نزدیک ہی تھا اور میں بہت زیادہ مدت تک آہیں رہ گیا ہوں تو میں اس سواری سے سیر نہ کر گیا میرا مطلب یہ کہ اگر یہ سواری خونی تو اب تک وصل محبوب ہو بھی جاتا اس کجخت سواری ہی کی بدولت مجھے اس قدر عرصہ لگا ہے۔ لہذا میں اسی سواری ہی سے باز آیا مجھے ضرورت نہیں۔ بس اتنا کہا اور۔

سرنگوں خود را ز اشتد و فکند گفت سوزیدم ز غم تا چند چند

یعنی اپنے کو اونٹ سے منہ کے بل ڈال دیا۔ اور بولا کہ میں غم سے جل گیا (اب) کبتک (اسی طرح نہیں)
تنگ شہزادے بیابان فراخ خوش تن افگند اندر سنگلاخ
 یعنی اسپر بیابان فراخ تنگ ہو گیا۔ اس نے اپنے کو پتھری زمین میں پھینک دیا۔ مطلب یہ کہ جل گیا
 کی وجہ سے اس نے اس فراخ جنگل کو بھی اپنے لئے تنگ سمجھا کہ کہیں اسی جگہ جا کر اترتا جہاں چوٹ
 نہ آتی بلکہ اس نے پتھری زمین میں اپنے کو گر دیا۔

آنچنناں افگند خود را سخت زک کہ مخمل گشت جسم آں دلیر
 یعنی اس نے اپنے کو اس زور سے نیچے گرایا کہ اس دلیر کا جسم مخمل ہو گیا یعنی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور
 وہ کھال میں اسی ہو گئیں جیسے کہ خالی پتیلے میں کوئی شے بھر دی جاوے اور وہ شے ہلا کر تہی ہے غرض کہ
 بے سوچے سمجھے گہری ہڑا جس سے چوٹ بھجائی۔

کینچنناں افگند خود را سے پست از قضا آں خطہ پائش شرم سکست
 یعنی اس نے اس طرح اپنے کو نیچے کی طرف گرایا کہ قضا نے اسی سے اس وقت اس کا پاؤں بھی ٹوٹ گیا
 (مگر اس نے ہمت نہیں ہاری بلکہ)۔

پائے را بر بست و گشتا گوشوم در خم جو گانش غلطان می روم
 یعنی اس نے پاؤں کو باندھا اور بولا کہ میں گیند ہوتا ہوں اور اسکے تلے کے خم میں رہ کر جاؤں گا۔
 یعنی اسکی محبت میں رہ کر ہوتا ہوا جاؤں گا غرض کہ جس طرح ہو سکے گا پہنچو گا۔ اب آگے مولانا انتقال
 فرماتے ہیں کہ

زین کند نفوس حکیم خوش دهن بر سوارے کو فرو ناید ز تن
 یعنی اسی وجہ سے حکیم خوش دهن اس سوار پر نفوس کرتے ہیں جو بدن سے نیچے نہ اترے (حکیم خوش
 دهن سے مراد حکیم ثنائی ہیں)

عشق مولیٰ کے کم از لیلیٰ بود گوئے گشتن بہر او ادلی بود
 یعنی مولیٰ کا عشق لیلیٰ کے عشق سے کم نہ ہوتا ہے۔ (بلکہ) اسکے لئے گیند ہو جانا تو زیادہ مناسب ہے
گوئے شومی گرد بر پہلوئے صدق غلط غلطان در خم جو گانش عشق
 یعنی گیند ہو جاؤ اور پہلوئے صدق پر جو گانش عشق کے تلے کے خم میں رہ کر ملتا رہو۔

کاین سفر زین پس بود جذب خدا و ان سفر بزنا قہ باشد سیر ما
یعنی کہ یہ سفر ہے اور اس کے بعد حق تعالیٰ کا جذب ہوگا اور وہ سفر ہمارا ناقہ پر چلنا ہے۔

ایں جنس سیریت مستثنیٰ از جنس کال فرود از اجتماع جن وانس
یعنی ایسی چال جنس کی چال سے مستثنیٰ ہے کہ وہ جن وانس کی کوشش سے بڑھگئی۔

انجینیر جذبے اس کے ہر جذب عام کہ نہادش فضل احمد الاسلام
یعنی ایسا جذب ہے نہ کہ ہر جذب عام کہ اس کو فضل احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ واسلام
مطلب یہ کہ چونکہ عشاق کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ ہمت نہیں ہارتے اور محبوب کے وصل میں جھجھکتا
ہے کوشش کرتے ہیں۔ اور بوانع کو مرقع فرماتے ہیں اسی لئے حضرت حکیم ثنائیؒ نے فرمایا کہ عاشق حق
ہو کہ اگر کوئی مقتضیات تن کو ترک نہ کرے اور اس مانع کو دفع کر کے مجوز کی طرح ہمت نہ کرے۔ تو ضرور قابل
ملاست ہے اس لئے کہ عشق سولی کہ تو نہیں بلکہ زائد ہی ہے پھر اس کے عشق میں تو وہ ہمت نہ ہارے اور
عشق حق میں عاشق حق ہمت ہار دے حیف صد حیف ہرگز ہمت نہ ہارو بلکہ چلتے رہو۔ تو اس طرح
ایک دن ادھر سے جذب ہو جاوے گا۔ اور تمھارا کام بچاؤ گا۔ اور پھر جو سیر الی اللہ تکو حال ہوگی وہ وہ
سیر ہوگی جو تمھارے اور نظا ہری کے جستجو کی چال کی طرح نہوگی بلکہ وہ وہ سیر ہوگی جس کو فضل سے تعبیر
کیا جاتا ہے وہ اسی ہوگی کہ اگر تمام جن وانس ملکر بھی کوشش کریں تو اس کو حاصل نہیں کر سکتے لہذا
ان بوانع کو مرقع کر کے کام میں لگنا چاہئے تاکہ ادھر سے جذب ہو اور دیدار حبیب میر ہو جائے۔
آگے اس غلام کے قصہ کی طرف رجوع ہے فرماتے ہیں کہ۔

قصہ کو تہ کن برائے آن غلام کہ سوئے شہ بہر شہت و پیام
یعنی (اس) قصہ کو اس غلام کی خاطر مختصر کر دو۔ کہ اس نے بادشاہ کو پیام لکھا ہے یعنی اس
بیان کو ختم کر کے اس غلام کا قصہ بیان کرو اس نے ایک رقعہ بادشاہ کو لکھا ہے ذرا اس کا بیان
کر دو کہ اس نے تمہیں کیا لکھا ہے آگے قصہ بیان فرماتے ہیں۔

شرح حبیبی

غلام کا وظیفہ کی کمی کی شکایت بادشاہ کو لکھنے کا قصہ

رقم پر چنگ و پرستی کوئیں
کا لہذا نامہ است اندر دے مگر
گوشتہ رونامہ را یکشاخاں
اگر نباشد در خور آنرا پارہ کن
لیک فتح نامہ تن زب ہاں
نامہ بکشادن چہ دشوار است فصعب
جملہ بر فہرست قانع گشتہ ایم
باشد آن فہرست دایۃ عامہ را
باز کن سہ نامہ را گردن متاب
ہست آن عنوان چو اقرار زباں
کہ موافق ہست با اقترار تو
چوں جو اے بس گرانے می بری
کہ چہ داری در جوال از تلخ و خوش
ورنہ خالی کن جوال ت راز سنگ
در جوال آن کن کہ می بایک شید
زشت بنود کایں جوال پر زریک
چوں نمی تانی کہ پر لعش کئی

می فرستد پیش شاہ نازنین
ہست لائق شاہ را انگہ ہر
ہیں کہ حرفش بہت در خور شہاں
نامہ دیگر نویس و پارہ کن
ورنہ ہر کس ہر دل دیدے عیاں
کار مر داں ست نے طفلان لعب
ز انکہ در حرص و ہوا آغشتہ ایم
تا چنان دانستہ متن نامہ را
زین سخن و اشعار علم بالصواب
متن نامہ سینہ را کن اتحاں
تا سنا فق و ارب بنود کار تو
زاں نیاید کم کہ در دے بنگری
اگر بھی از د کشیدں را یکش
باز خرد را ازین پیکار و تنگ
سوئے سلطانان و شاہاں شید
می کشی و باشد آن ہم مردہ یک
ہم تہی بہت کہ بچنس تہی

ابنودہ ایک دزد ہست بادشاہ کے حضور میں پیش کرتا ہے جو مخالفت اور خود بینی اور صداقت

سے پہلے یہاں تک بیان فرما کر اب مولانا مضمون ارشاد کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح وہ غلام بادشاہ کی حضور میں رقعہ بھیجتا ہے یوں ہی تم بھی شہنشاہ حقیقی کے حضور میں ایک رقعہ لیجا رہے ہو اور وہ رقعہ قلب ہے۔ پس اول تم کو دیکھ لینا چاہئے کہ وہ اس شہنشاہ کے حضور میں پیش کر نیکیے قابل بھی ہے یا نہیں اس کے بعد لیجا نا چاہئے۔ پس تم کو شہ خلوت میں جاؤ۔ اور اس رقعہ کو پڑھو اور دیکھو کہ اس کے الفاظ بادشاہوں کے مناسب ہیں یا نہیں یعنی اپنے دل کا مطالعہ کرو اور دیکھو کہ اس کے صفات اس قابل ہیں کہ وہ مقبول و پسندیدہ حق سبحانہ ہوں یا نہیں۔ پس اگر وہ بادشاہوں کے حضور میں پیش کر نیکیے قابل نہ ہو تو اسے چاک کر دو اور دوسرا رقعہ لکھو۔ یعنی اگر اس میں صفات ذمیرہ ہوں تو انہیں فنا کرو۔ اور صفات حمیدہ پیدا کرو۔ لیکن واضح رہے کہ اس خط کو کھولنا اور اس کے مضمون پر مطلع ہونا آسان کام نہیں ہے یعنی قلب کی حالت کو کامیابی جان لینا ہر شخص کا کام نہیں ہے۔ ورنہ ہر شخص اسرار قلب کو معلوم کر لیتا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ اس کا کھولنا اور اس کے مضمون و اسرار پر مطلع ہونا نہایت مشکل اور دشوار ہے۔ اور اہل اللہ کا کام ہے جو ودیہ بصیرت رکھتے ہیں کھیلنے والے بچوں کا کام نہیں کیونکہ صفات ذمیرہ و حمیدہ میں بہت سے التباسات ہوتے ہیں جن کے سبب ناواقف لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اور صفات ذمیرہ کو حمیدہ سمجھ جاتے ہیں۔ پس اس کے لئے ضرورت ہے ایک باہر فن شیخ کی جو اسکی حالت تکملہ بتلائے عام لوگوں کی تو یہ حالت ہے کہ وہ فرست یعنی اعمال ظاہرہ پر قانع ہیں کیونکہ وہ حرص نہ ہو ان کی فضا میں جو مانع ہے اصلاح قلب ہے اور یہ فرست اعمال ظاہری ان کیلئے پھندا ہو گئی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وہ حالت قلب کے بالکل ناواقف ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا دل بھی ایسا ہی ہے۔ جیسے ہمارے افعال جب یہ حالت ہے تو ضرور اس خط کو کھولنا چاہئے اور اس بات سے اعراض نہ کرنا چاہئے۔ اور اس کھولنے کا طریق وہ ہے جو اوپر بیان ہو چکا۔ یعنی شیخ کے سامنے پیش کرنا تاکہ وہ پڑھ کر بتلائے ورنہ تم خود نہیں کھو لکر پڑھ سکتے۔ یاد رکھو کہ اقرار زبان وغیرہ اصل مقصود نہیں ہیں۔ بلکہ یہ تو اس مقصود کی فرست اور عنوان ہیں اس لئے مقصود کو معلوم کرنا چاہئے اور دیکھنا چاہئے کہ حالت قلبیہ اقرار زبانی وغیرہ کے موافق ہے یا نہیں تاکہ تمہارا معاملہ منافقین کا سا نہ ہو اور تم یقولون با فواہمہم والیس فی قلوبہم کا مصداق نہ بنو۔ اب ہم اسی مضمون کو دو کر

ہتوان سے بیان کرتے ہیں تاکہ خوب ذہن نشین ہو جائے۔ اچھا سنو تمھارا دل ایک گون ہے جسکو تم شہنشاہ کی حضور میں ہر یہ لیجا رہے ہو اب جبکہ تم یہ بھاری گون بادشاہ کی حضور میں لیجا رہے ہو تو اور کچھ نہیں تو اتنا تو ضرور ہی ہونا چاہئے کہ تم اسے دیکھو کس گون میں کیا چیز ہے۔ آیا لڑوی اور ناپسندیدہ ہے یا خوش مزہ اور پسندیدہ پھر اگر لیجائے کے قابل ہو تو لیجاؤ سورنہ اپنی گون کو ان نکتے اینٹ پتھروں سے خالی کرو اور اپنے کو اس بگیا را اور شرمناک حرکت سے بچاؤ اور بجائے اسکے گون میں وہ شے بھر دو جسکو بادشاہ ہونگے پاس لیجانا مناسب ہے تم خیال کرو کیا یہ بری بات نہیں ہے کہ تم اس ریت بھری گون کو بادشاہ کے حضور میں لیجا رہے ہو اور ریت بھی کیسا کہ نہایت بے وقعت ضرور بری بات ہے۔ پس تم ایسا ہرگز نہ کرو خلاصہ یہ کہ تمھارا دل الکی گون ہے جسکو تم حق سبحانہ کے پاس ہر یہ لیجا رہے ہو اور اسکے صفات وہ اسباب جو آئیں بھرا ہوا ہے پس تم کو دیکھنا چاہئے کہ آئیں صفات حمیدہ ہیں یا ذمہ۔ اگر حمیدہ ہوں تو بہتر ہے اور اگر ذمہ ہیں تو انکا لیجانا ہرگز مناسب نہیں پس انکو دور کرنا چاہئے اور انکے بجائے عمدہ صفات پیدا کرنا چاہئیں۔ اچھا اگر تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اسکو عمدہ صفات سے بڑھ کر جو غیر نزل لعل کے ہیں تو خالی ہی بھوکو کیونکہ اسکے ان صفات رذیلہ سے پر ہونے سے جو کہ از قسم صفات جسمانیہ ہوں یہ بہتر ہے کہ وہ بالکل خالی ہو کہ نہ آئیں صفات حمیدہ ہوں نہ ذمہ۔

(ف) اس تقریر پر تہن میں یائے نسبت ہے اور موصوف اسکا صفات ہے۔)

شرح شبیری

غلام کا وظیفہ کی کمی کی شکایت بادشاہ کو لکھنے کا قصہ

رقعہ پر جنگ و پرستی و کین می فرستد پیش شاہ نازنین

یعنی ایک رقعہ لڑائی اور دعویٰ اور کینہ سے بھرا ہوا (وہ غلام) بادشاہ نازنین کے پاس بھیجتا ہے مطلب یہ کہ اس غلام نے ایک رقعہ جو کہ بہت ہی کینہ اور شکوہ و شکایت سے بھرا ہوا تھا بادشاہ کے پاس بھیجا۔ آگے مولانا انتقال فرماتے ہیں کہ۔

کابردہ است اندر سے نگر ہمت لائق شاہ مرا نگہ بزر

یعنی جسم ایک خط ہے اسکے اندر دیکھ لے کہ بادشاہ کے لائق (بھی) ہے؟ پھر لیجانا جسم سے مراد اخلاق جسمانی مطلب یہ کہ تمھارے جو یہ اخلاق جسمانی ہیں یہ بھی ایک خط کے مشابہ ہیں اور تم انکو شاہ شاہاں کے آگے پیش کر نیکے لئے لیجا رہے ہو۔ تو پہلے دیکھ لو کہ آیا بادشاہ کی خدمت میں پیش کرنے کی قابل بھی ہیں یا نہیں۔ اگر قابل ہوں تو لیجا دو ورنہ کیوں خدمت کی اٹھاتے ہو آگے اس نامہ کے دیکھئے کا اور امتحان کرنے کا طریق بیان فرماتے ہیں کہ

گوشہ و نامہ را یکشا خواں میں کہ حرفش ہست غور و شہاں

یعنی ایک کونہ میں جاؤ ورنہ نامہ کو کھو لکر پڑھو اور دیکھ کہ اسکے الفاظ بادشاہوں کے لائق ہیں؟ مطلب یہ کہ خط اچھی طرح جب سمجھ میں آیا کہ تا ہے کہ جب اسکو علیحدگی میں بھیج کر اسکو غور سے دیکھا جاوے اسی طرح تم اس نامہ اخلاق جسمانی کو علیحدگی میں یعنی خلوت میں جا کر دیکھو اور اس کے اندر غور کرو۔ اور دیکھو کہ یہ اس شاہنشاہ کی خدمت میں پیش کرنے کی قابل ہیں یا نہیں۔

گر بناسد در غور از پایا رکن نامہ دیگر لو پس و چارہ کن،

یعنی اگر لائق نہ ہو تو اسکو بہاڑ ڈال اور دوسرا خط لکھ اور علاج کر مطلب یہ کہ اگر تمھارے اخلاق اس قابل نہوں اور وہ بادشاہ کی خدمت میں پیش ہونے کے قابل نہوں تو انکو ازل کر دو اور انکی جگہ اخلاق حمیدہ پیدا کرو۔ اور پھر ان اخلاق حمیدہ کو لیکر جاؤ۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

لیکس فسخ معامہ تن زب مدان ورنہ ہر کس سر دل دیے عیاں

یعنی لیکن نامہ تن کا کھولنا آسان برت جانو ورنہ ہر شخص دل کا بھیڑ ملا ہر طور پر دیکھ لیا کرتا۔

نامہ یکشاد ن چہ دشوار صحت و کار مردان است طفلان لعب

یعنی خط کو کھولنا کتنا ہی (یعنی بہت زیادہ) دشوار اور سخت ہے (یہ) کام مردوں کا ہے نہ بچوں کا۔ لڑکوں کا مطلب یہ کہ اس نامہ اخلاق کو دیکھنا اور اسکا امتحان کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے بہت دشوار کام ہے ورنہ اگر آسان ہوتا تو ہر شخص اپنی حالت باطنی کو دیکھ لیا کرتا مگر یہ تو بچے مردان کا کام ہے کوئی لڑکوں کا کھیل نہیں ہے ہذا چاہئے کہ جب اسکی ضرورت پڑے اور اخلاق کو امتحان کرو تو کسی شیخ مبصر سے مشورہ کرو اور اس سے پوچھ کر کام کرو۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

جملہ برہنہ قانع گشت ایم زانکہ در حصص ہوا آغشتہ ایم
یعنی ہم سب کے سب برہنہ قانع ہو گئے ہیں اسلئے کہ حصص دہوا میں ملے ہوئے ہیں (زہرست
سے مراد اعمال ظاہرہ ہیں کہ جس طرح زہرست مضامین کتاب کی ایک مجلس اطلاع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح
اعمال ظاہرہ سے کچھ مقوڑی سی خبر اخلاق کی پہنچتی ہے باقی جو امور کہ پوشیدہ ہیں اور جو انکی حقیقت
ہے اسکی اطلاع نہیں ہوتی) مطلب یہ کہ ہم لوگ اعمال ظاہرہ پر قانع ہو گئے ہیں اور انکی حقیقت پر
نظر نہیں کرتے اسی لئے ہم کو اپنے اعمال کی اور اخلاق کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی۔ وہ اعمال
بظاہر بہت عمدہ ہیں مگر جب انکی اصلیت اور حقیقت پر نظر کیجاتی ہے تب حقیقت کھلتی ہے
اور اعمال ظاہرہ پر قناعت کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگ حصص دہوا میں گئے ہوئے ہیں اسلئے
ہم کو حقیقت کی خبر نہیں ہوتی۔

باشد آن زہرست رائے عامہ ا تا چنان دانند متن نامہ را
یعنی وہ زہرست عوام کیلئے ایک جال ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ خط کے متن کو اسی طرح جانتے
ہیں مطلب یہ کہ زہرست میں جو ستر نامہ اور سرخیاں عمدہ عمدہ لکھ رکھی ہیں اس سے عوام کو دھوکہ
ہوتا ہے کہ یہ کتاب بہت عمدہ ہے مگر مضمون کو جب دیکھا جاوے تو حقیقت کھلتی ہے۔
اسی طرح ظاہر اعمال تو بہت ہی عمدہ ہیں نماز بھی ہے روزہ بھی ہے تمام باتیں ہیں۔ لیکن جب
حقیقت میں نظر کی تو کسی میں ریا ہے اور کسی میں عجب و کبر ہے۔ مگر عوام دھوکہ میں جاتے ہیں
اور وہ ظاہر اعمال ہی کو دیکھ کر معتقد ہو جاتے ہیں آگے فرماتے ہیں کہ۔

باز کن ستر نامہ اگر دن متاب زین سخن والہ اعلم بالصواب
یعنی ستر نامہ کو پڑھو اور اس بات سے گردن تابی مت کرو۔ والہ اعلم بالصواب۔ مطلب یہ کہ
اپنے اخلاق کا امتحان پیش کرنے سے قبل کر لو۔ پھر پیش کر دو اور اس بہارے قول سے گردن
تابی مت کرو اور نصیحت مانو۔ آگے حقیقت کی خدا کو خبر ہے آگے اس جامع کی ترکیب بتاتے ہیں کہ
زہرست آن عنوان جواو ازرباں متن نامہ سینہ اکن امتحان

کہ موافق زہرست با اقرار تو تا منافی وار بنود کار تو

یعنی کہ وہ عنوان اقرار زبان کی طرح ہے۔ تو سینہ کے نامہ کے متن کا امتحان کر کہ وہ تیسرے
اقرار کے موافق ہے یا نہ کہ تیسرا کام منافقوں کی طرح ہو۔ مطلب یہ کہ تم جو زبان سے اطاعت حتی
کا اقرار کر رہے ہو تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا وہ اقرار تمہارے قلب کے مطابق ہے یا نہیں اور وہ
اقرار صرف زبان ہی سے ہے یا دل سے بھی ہے۔ پس اگر زبان اور دل کی ایک حالت ہے تو
امتحان صحیح ہوا اور اگر دونوں میں اختلاف ہے اور اقرار لسانی قلب کے موافق نہیں ہے تو تم
امتحان میں خام ہوئے اور تم پھر اپنی حالت کو درست کرو۔ آگے اسی کی ایک مثال دیتے ہیں کہ

چوں جو اے بس گر اے نمی بری زان نہ باید کم کہ درے بگری
یعنی جبکہ تم ایک بہت بھاری گون بھاری ہو تو اس ہی کو کم نہونا چاہئے کہ تم اس کے اندر دیکھو
کہ چہ داری در جو ال تلخ و خوش گر ہی از د کشیدن را بکش
یعنی کہ تو گون میں کیا رکھتا ہوں تلخ اور عمدہ سے اگر کھینچنے کے لائق ہو تو کھینچو۔

ورنہ خالی کن جوالت راز سنگ باز خر خود را ازیں بیگار و سنگ
یعنی ورنہ اپنی گون کو پتھروں سے خالی کر لو پھر اپنے کو اس بیگار سے اور شرم سے چھڑاؤ۔
در جو ال کن کہ نمی بایک شید سوائے سلطانان شاہان رشید
یعنی گون میں وہ چیز کہ جو بادشاہوں اور سلطانوں کی طرف لیجانے کے قابل ہو۔

زشت نبود کاین حال پر زریک می کشی و باشند ہم مردہ ریک
یعنی کیا یہ برا نہیں ہے کہ یہ گون ریت سے بھری ہو۔ تم لیجا رہے اور وہ بھی مال میرانی ہو۔
چوں نمی تانی کہ برعاش کنی ہم تہی بہتر کہ ہم جنس تنی

یعنی اگر تم اسکو بعل سے پر نہیں کر سکتے تو جنس تن سے ہونے سے خالی ہو نا بہتر ہے (کہ ہم جنس
تن میں کہ بعضی از اور تنی میں یا نسبت کی ہے۔ عبارت یوں ہوگی کہ چوں پرعاش نمی توانی
کہو پس او از اشیا پر جنس تن خالی بہتر است) مطلب یہ کہ اگر تم کوئی گون بھر کر بادشاہ
کی خدمت میں پیش کرنے کیلئے چلے تو کم از کم یہ تو چاہئے کہ اسکو کھو لکر دیکھو کہ اس کے اندر کیا ہے
اگر وہ شے بادشاہوں کے پاس لیجانے کی ہو تو لیجاؤ ورنہ اگر اینٹ پتھر ہی بھرے ہوئے ہوں تو
اس بیگار سے اور شرمندگی اٹھانے سے کیا فائدہ بہتر ہے کہ گون خالی کر دو اور کچھ بھی نہ لیجاؤ کہ

ان اینٹ پتھروں کے لیجانے سے تو یہ بہتر ہے کہ کچھ بھی نہ لیجاؤ۔ اسی طرح اگر تمہارے اخلاق اس قابل نہیں کہ وہ دوگاہ خداوندی میں پیش ہو سکیں یعنی اخلاق ذمیمہ ہوں تو اول تو یہ کہہ کہ ان کو زائل کر کے اخلاق حمیدہ پیدا کرو اور اگر یہ نہ کر سکو تو بس پھر بالکل خالی ہو جاؤ کہ نہ ذمیمہ ہوں نہ حمیدہ ہوں۔ اور وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اخلاق ذمیمہ کو تو دور کر دو مگر ابھی اخلاق حمیدہ راسخ نہ ہوں تو یہی مرتبہ تم کو حاصل ہو جاوے گا۔ لہذا چاہئے کہ اول دیکھ لو اور امتحان کرو اور پیش کردہ آگے ہی پانچ حکایت لاتے ہیں۔

شرح حبیبی

حکایت ایک بڑے بھاری دستار والے عالم کی اور اس گنہگار
کو ایک اچکے کے اچک لینے کی اور اُن عالم صاحب کے کہنوں کی
اول اسکو کھول کر دیکھ پھر لیجاؤ

در عمامہ خویش و پیر پیر بود
چوں در آمد سوئے محفل و عطیم
ظاہر دستار ازاں آراستہ
چوں منافق اندوں رسوا و رشت
در درون آں عمامہ بد فہین
تا بدین ناموس یابد افوق
نظر استاد بود از بہر فہین

ایک فقیہ زندہ با بر چیدہ بود
تا شود زفت و نماید آں عظیم
زندہ ہا از جامہا پیراستہ
ظاہر دستار چوں حلقہ بہشت
پارہ پارہ دل و پنبہ و پوشتین
روئے سوئے بدر کہ در صبح
در درہ تار یک مردے جامہ کن

درد بود او از سرش ستار
پس نقشیش بانگ ہرزو کاے سپر
انجینیں کہ چار پڑہ مے پری
باز کن آنرا بدست خود بجال
چونکہ بازش کرد آنکومی گریخت
زاں عمامہ ز رفت نابالیت او
ہرزین زد خرقہ را کاوی بے عیار
انچہ بکرست و چہ تزویرت و شید
شرم ناید مر ترا زین ژند ہا
گفت نیمو دم و غل لیکن ترا

پس دواں شد تا بسازد کار را
باز کن دستار را انگہ بیست
باز کن آن ہدیہ را کہ فی پری
انگہاں خواہی بسیر کرد ملال
صد ہزاراں ژندہ اندر رہ بر خیت
ماندیک گز کہنہ در دست او
زین غل مارا بر آوردے زکار
کہ فگندی مر مراد قیصر
از غل بفگندیم اے پروغا
از نصیحت باز گفتیم ماجرا

اور چونکہ مولانا نے عوام کے اپنے ظاہری اعمال کی دوستی سے اپنی صلاح قلب پر استدلال کر لیا ذکر فرمایا تھا اسکے بعد اس استدلال کی غلطی ظاہر فرما کر ہدایت فرمائی تھی کہ خود دل کو دیکھنا چاہئے کہ وہ کیسا ہے اس مناسبت سے یہ حکایت بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک فقیہ نے بہت سے چیتھرے جمع کر کے اپنے عمامہ میں لپیٹ رکھے تھے تاکہ وہ بڑا ہو جائے۔ اور جب وہ عظیم میں آئے تو شاندار معلوم ہوا اندرونی حالت تو یہ تھی مگر ظاہر دستار کو اعلیٰ قسم کے کپڑوں کے ٹکڑوں سے آراستہ کر رکھا تھا اس بنا پر ظاہر دستار کی تو ایسی حالت تھی جیسے جگہ بہشت ہو اور باطن میں ایسا برا تھا جیسا منافق کیونکہ انہیں گدڑی دوڑتا اور پوستین کے کڑے شخصی تھے۔ غرض کہ وہ یہ دستار سر پر بکھر کر در سے کو جلا تا کہ ظاہری ٹیپ ٹاپ کی بدولت ان کے کچھ ہاتھ لگے رستہ میں اندھیرا تھا اور انہیں ایک اچھا کھڑا ہوا تھا کہ وہ آئے تو میں چالاکی سے اسکا عمامہ لے آؤں جب یہ پوچھے تو اس نے فوراً ان کے سر سے عمامہ اتار لیا۔ اور لے آئے۔ تاکہ

اس سے اپنا کام نکالے جب وہ لیکر چل دیا تو اس فقیہ نے آواز دی کہ میاں ذرا اسے کھول کر دیکھو پھر لیجاؤ تم لوں ہوا کے گھوڑے پر سوار جا رہے ہو ذرا اس ہدیہ کو جسکو تم نے جا رہے ہو کھول کر دیکھو میرے کہنے سے ذرا اسے کھولو اور ہاتھ سے لکڑی کو دیکھو پھر اگر تمھارا راجی چاہے تو لیجاؤ میری طرف سے اجازت ہے جوں ہی اُس بھاگتے والے نے کھولا اسکے کھولتے ہی سیکرٹوں جیٹھڑے آئیں سے رستہ میں نکالے اور اسکے اتنے بڑے نازیبا عمامہ میں سے صرف ایک کڑ پڑانا کپڑا اسکے ہاتھ میں رہ گیا۔ اُس نے اُس کپڑے کو زمین پر پٹک دیا اور کہا کہ اونکے تو نے مجھے اس فریب سے اور کام سے بھی کھویا ہے کیسا لکڑا درد ہو کہ اور فریب تھا کہ تو نے مجھے اس نکار کا مقید کیا یعنی اس عمامہ کے اڑانے کی فکر میں ڈالا اور دعا باز مجھے شرم نہیں آتی کہ یہ جیٹھڑے جمع کر کے تو نے فریب سے مجھے شکست دی۔ اُس نے کہا یہ ضرور کہ میں تیسرے دھوکہ کا باعث ہوا۔ مگر خیر خواہی سے تجھ سے اسکی کچی حالت بھی بیان کر دی۔ اب میں سے ایک مضمون ارشاد کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں۔

شرح شبیری

حکایت ایک بڑے بھاری دستار والے عالم کی اور اُس پگڑی کو ایک اچکے کے اچکے لینے کی اور اُن عالم صاحب کے کہنے کی اول اسکو کھول کر دیکھ پھر لیجاؤ

ایک فقیہ ژند ہا بر حیدہ بود در عمامہ خویش بر پیچیدہ بود

یعنی ایک فقیہ نے بہت سے جیٹھڑے جن لئے تھے اور اپنے عمامہ میں لپیٹ لئے تھے۔

تا شود ز رفت و نمایاں عظیم چوں در آید سے محفل حطم

یعنی تاکہ وہ عمامہ ڈل ہو جاوے اور وہ بڑا دکھائی دے جبکہ وہ محفل کی طرف جمع میں آوے۔ مطلب یہ کہ بہت سے جیٹھڑے وغیرہ جمع کر کے پگڑی میں بھر لئے تھے تاکہ عمامہ بڑا سا ہو جاوے اور جب مجمع میں جاوے تو معلوم ہو کہ بہت بڑا عمامہ ہے تو یہ مولوی بھی خوب ہنسیا ہی ہوں گے۔

رُند ہا از جامہ ہا پیراستہ ظاہر دستار از آل راستہ
یعنی چیتھڑوں کو کپڑوں سے سنوارے ہوئے اور بگڑی کے ظاہر کو اُس سے سنوارے ہوئے یعنی

ان چیتھڑوں کے اوپر سے ایک کپڑا لپیٹ کر سبکو خوبصورت اور عمدہ بنا رکھا تھا
ظاہر دستار چوں خلک بہشت چوں منافق اندر ایں سوا ورت
یعنی بگڑی اوپر سے تو بہشت کے خلک کی مانند تھی اور باطن منافق کی طرح رسوا اور برا تھا۔

پارہ پارہ دلق و پنبہ پوستین در ورواں عامہ بدوفین
یعنی گدڑی اور روئی کے اور پوستین کے ٹکڑے ٹکڑے اس عامہ کے اندر دفون تھے۔

روئے سوئے مدرسہ کردہ صبح تابدیں ناموس یابد افقوح

یعنی صبح کو مدرسہ کا قصد کئے ہوئے تھا تا کہ اس عزت سے کچھ فتوحات پائے یعنی اس بگڑی کی عزت
سے وہاں تنخواہ وغیرہ ملتی ہوگی صاحب منصب کو ظاہری عزت کی ہی ضرورت ہوتی ہے لہذا یہ بھی
اسی لئے صبح ہی مدرسہ کو چلے جا رہے تھے تاکہ تنخواہ وغیرہ جو کچھ ملنا ہوئے۔

ورہ تار یک مروے جامہ کن منتظر استادہ بود از ہر فن

یعنی راہ تار یک میں ایک آدمی اچکا کام کیلئے منتظر کھڑا ہوا تھا یعنی کسی تار یک راہ میں کوئی اچکا
بھی کھڑا تھا کہ کوئی آدمی کو آوے تو میں اس سے کچھ اچکا لوں۔

درد بود او از سرش دستار ایں دواں شد تا بسازد کار ایں

یعنی وہ ان عالم کے سر پر سے بگڑی کو اچکا کر بھاگاتا کہ کام بناوے مطلب یہ کہ وہ اچکا جو
تاک میں کھڑا تھا جب یہ اس کے مقابل پہنچے تو انکی بگڑی کو اُس نے اچکا لیا اور پھر لیکر بھاگا
تاکہ کچھ کام چلاوے کیونکہ اوپر سے تو وہ بگڑی بہت خوبصورت تھی اُس نے سمجھا کہ خوبیتی ہی
لہذا اچکا کر لے بھاگا۔

پیش فقہیش بانگ بزدل کے سپر باز کن دستار آنگہ بہر

یعنی عالم نے اُس کو آواز دی کہ اے صاحبزادے بگڑی کو کھول لے اسوقت لیجائیو۔

آئینہیں کہ چار پیرہ مے پری باز کن آں دہیرا کہ می ہری

یعنی توجو اس طرح چار پڑوں سے آراجا رہا ہے جس دہیرا کو تو لیجا رہا ہے ذرا کھو لکر تو دیکھ لے۔

باز کن آنرا بدست خود کمال انگہاں خواہی سبر کرم حلال

یعنی اُسکو کہول لے اور ہاتھ سے ٹٹول لے اُسوقت تو اگر چاہے تو لہجہ میں نے مباح کی۔ مطلب یہ کہ جب وہ اچکا لیکر پگڑی کو پہاگا تو عالم صاحب نے کہا کہ میاں ذرا اُسکو کہول کر دیکھ لے جبر بھی اگر تیری کام کی جو اور تجھے پسند آوے تو لہجہ نامیں نے معاف کی مگر تو دیکھ تو لے کہ یہ کیا نور پوری ہے۔

چونکہ بازش کرد آنکو میگرتخت صدر ہزارش زندہ اندر رہ برخت

یعنی جب اُس شخص نے جو کہ پہاگ رہا تھا اُسکو کھولا تو لاکھوں چیتھرے راہ میں گر پڑے۔

زراں عمامہ ز رفت نابالست او ماندیک گز کہنہ ودست او

یعنی اُسکے ذیل نالایق عمامہ میں سے ایک گز پُر اناکیر اُسکے ہاتھ میں رہ گیا۔ مطلب یہ کہ جب اُسکو کھولا تو سارے چیتھرے تو کھم گئے اور وہ کپڑا جو اُس پر لپٹا ہوا تھا ایک آدھ گز کا ٹکڑا اُس اچکے کو ہاتھ میں لپٹ گیا۔

برزین زد خر قہ را کا ی عید زین دغل مارا بر آوردی زکار

یعنی اُس نے اُس کپڑہ کو زمین پر دے مارا اور بولا کہ اے مکار تو نے اس دہوکہ سے ہمیں کام سے نکالا مطلب یہ کہ جب اُسکی یہ حالت دیکھی تو بہت خفا ہوا اور بولا کہ اے مکار تو نے مجھے ان چیتھروں کو بھر کر دہوکہ دیا۔ اور میں کہیں اور جا کر کچھ مال اُچکتا تو نے مجھے اُس سے بھی رکھا۔

اینچہ مکرست وچہ تر ویرست شید کہ فگندی مر مر ارقید صید

یعنی یہ کیا مکر اور دہوکا اور دغا بازی ہے کہ تو نے مجھے شکار کی قید میں ڈالا۔ یعنی میں نے تجھے شکار کیا تھا مگر تیری اس مکاری نے مجھی کو قید میں ڈال دیا کہ اب میں خود ہی بچتا رہا ہوں۔

شرم ناید مر ترا زین زندہ از دغل بقلندیم لے پر دغا

یعنی تجھے ان گدروں سے شرم نہیں آتی تو نے مجھے دہوکہ میں ڈالا لے مکار۔ مطلب یہ کہ اب وہ اچکے صاحب خفا ہوئے ہیں کہ ارے مکار تو نے اُسکے اندر گور پھر کر مجھے دہوکہ دیا اور مجھے دوسرے کام سے بھی رکھا اُسکو سنکر وہ عالم صاحب جواب دیتے ہیں کہ۔

گفت بنمودم دغل لیکن ترا از نصیحت باز گفتم ماجرا

یعنی اُس عالم نے کہا کہ لیکن میں نے مکر کو خیر خواہی سے تجھے بتا دیا اور اصلی بات کہدی۔ مطلب یہ کہ اُن عالم صاحب نے کہا کہ اگرچہ اُس سے تجھے دہوکا ہوا مگر میں نے پھر تجھے بتا دیا اور آگاہ تو کر دیا۔

بڑا افسوس لوگوں پر ہے کہ دہوکہ دیتے ہیں اور پھر اطلاع بھی نہیں کرتے کہ یہ دہوکہ ہے۔ آگے مولانا فرماتے ہیں کہ تم لوگ کیسے بتانے پر مت دہو بلکہ خود عبرت حاصل کرو کیونکہ تمام چیزیں اپنے تغیرات میں تم کو ہوشیار کر رہی ہیں تم اس کون و فساد سے سبق لو۔

شرح حبیبی

دنیا کا اہل دنیا کو بزبان حال نصیحت کرنا اور وفا کے طالبوں کو اپنی بیوفائی کو دکھلانا اور اپنی بُرائی کو بتلانا

عیب خود را بانگ زد با جملہ گفت	پنچنین دنیا اگر چه خوش شگفت
آن دغل کون و نصیحت آن فساد	اندریں کون و فساد اے استاد
و ان فسادش گفت رو من لایم	کون میگوید بیا من خوش پیسم
بنگر آں سردی و زردی خزاں	اے ز خوبے بہاراں لب گزاں
مرگ اور ایا دکن وقت غروب	روز دیدے طلعت خورشید خوب
حسرتش را ہم بہ میں اندر محاق	بدر ما دیدی بریں خوش چار طاق
بعد پیری شد خوف رسولائے خلق	کو دے از حسن شد مولائے خلق
بعد پیری میں تن چوں پنبہ زار	اگر تن سیمیں بتان کر دت نسکار
فضله آئزابہ میں در آب ریز	اے بدیدہ لو تہائے چرب خیز
آن فریب حسن و مرغوبیت کو	مر خبت را گو کہ آں خوبیت کو

بر طبق کو عشوہ و نرمی و خوت
 گویدا و آل دانه بد من دام آل
 بس انال رشک استادان شده
 نرگس چشم خاری، همچو جان
 حیدرے کا ندر صف شیران رود
 طبع تیز و ورہیں محترف
 زلف و جعد مشکبار عقل بر
 خوش بہر میں کنش زوالی گشاد
 زانکہ او بنمود پیدا دام را
 پس مگو دنیا بتز و یرم فریفت
 طوق زرین و حائل میں ہلہ
 ہچنین ہر جزو عالم می شمر
 ہر کہ آخر میں ترا و مسعود تر
 روئے ہر یک چوں مہ فاخر بہیں
 تانا باشی، همچو ابلیس اعورے
 دید طین آدم و دینش ندید

برسبد کو جلوہ و نفری و بولت
 چوں شدی تو صید شد دانه نہال
 در صناعت عاقبت لرزاں شدہ
 آخر اعش میں آباز وے چکان
 آخر او مغلوب مو شے می شود
 چوں خبر پیرش بہر میں آخر حرف
 آخر او دم زشت پیبر خر
 و آخر آن رسوائیش بین و فساد
 پیش تو بر کند سببت خام را
 ورنہ عقل من زد امش می غلیفت
 غل و زنجیر شدہ است و سلسلہ
 اول و آخر در آرش و نظر
 ہر کہ آخر میں ترا و مطر و دتر
 چونکہ اول دیدہ شد آخر بہین
 نیم بیند نیم نے چون اترے
 اینچنان دید آجہاں بینش ندید

فضل مرداں بر زناں لے بوجھای
 ورنہ شیر و پیل را بر آدے
 فضل مرداں بر زن ای حالے پرست
 مرد کارند عاقبت بینی خم ست
 از جہاں دو بانگ می آید بضد
 آن یکے بانگش نشور افتیا
 بانگ خار و بانگ اشگوفہ شنو
 من شگوفہ خارم لے فخر کبار
 بانگ اشگوفہ اش کہ اینک گل فروش
 ایں پذیرفتی بماندے زان دگر
 آن یکے بانگ اینکے اینک حاضرم
 حاضری ام ہست چوں مکر و مکیں
 چون یکے زیں دو جواں اندر شدی
 لے خنک آنکو زاول آن شنید
 خانہ خالی یافت جانرا او گرفت
 کوزہ نو کو بہ خود بولے کشید
 در جہاں ہر چیز چیزے می کشید

نیست ہر قوت و کسب ضیاع
 فضل بولے ہر قوت لے عی
 زان بود کہ مرد پایاں بین ترست
 او ز اہل عاقبت چون ن کم است
 تاکہ امی را تو باشی مستعد
 واں دگر بانگش فریب اشقیبا
 بعد از ان شو بانگ خارش را گرو
 گل بریز دمن بانم شلخ خار
 بانگ خار او کہ سوئے ماکوش
 کہ محب از ضد محبوب است کمر
 بانگ دیگر بنگر اندر آ خرم
 نقش آخر ز آئینہ اول بہ بین
 آن دگر راضد و نا در خور شدی
 کش عقول و مسمع مرداں شنید
 غیر آنش کثر نماید یا شگفت
 آن جہت را آب نتواند برید
 کفر کافر را و مرشد را رشد

تا تو آہن یا کہے آئی بہشت
 و رہی بر کہر با بر می تنی
 لاجرم شد پہلوئے فجار جبار
 لاجرم شد پہلوئے ہر خار خوار
 ہست ہا ماں بیش سبطی بس جیم
 جان موسیٰ جاذب سبطی شدہ
 معدہ آدم جاذب گندم آب
 بنگر اور اکوش سازید ست امام
 تا بد اں جنیتش پیدا شود
 شیر خراز نیم زیر سینہ بود

کہر با ہم ہست و مقناطیس ہست
 بر و مقناطیس ار تو آہنے
 آن یکے چون نیست با اختیار
 آن یکے را صحبت خار اختیار
 ہست موسیٰ پیش قبطی بس ویم
 جان ہا مان جاذب قبطی شدہ
 معدہ خر کہ کشد در اجتناب
 گر تو شناسی کسے را از ظلام
 ز انکہ ہر کرہ پئے مادر رود
 آدمی را شیر از سینہ رسد

بیان اس امر کا کہ عارف کو غذا اور حق سے ملتی ہے جیسا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ارشاد نبوی ہے
 کہ ایت عندنا فی الطعمی و لیسقینی کہ میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں تو وہ مجھے کھلاتے
 پلاتے ہیں اور قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بھوک خدا کا کہانا ہے کہ اُس سے صدیقین کے ابدان
 زندہ رہتے ہیں یعنی بھوک میں اللہ کا کہانا چھوٹتا ہے۔

این عجب کہ جبر نے و ظلم نیست
 ظلم بودے کے نگہبانی بدے
 راز مارا روز کے گنج بود
 در نگر و اللہ اعلم بالصواب

عدل قسّام ست و قسمت کردنی است
 جبر بودے کے پشیمانی بدے
 روز آخر شد سبق فردا بود
 حاصل آنکہ در دخول و درایاب

جس طرح اس فقیہ نے ایک جہت سے اُس اُچلے کو دھوکہ میں ڈالا تھا اور ایک جہت سے اُسے آگاہ کیا تھا یوں ہی دنیا بھی ہے کہ اگرچہ وہ اپنی خوبی سے دھوکہ دیتی ہے مگر اپنے عیوب کو باوجود بلند لوگوں سے بیان بھی کرتی ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ دنیا کی دو حالتیں ہیں۔ ایک بننا صہ کو کوٹن کھتے ہیں۔ دوسرے بگڑنا جسے فساد کھتے ہیں تو اس کا بناؤ تو دھوکا ہے اور بگڑا نصیحت۔ چنانچہ اس کا بناؤ تو کہتا ہے کہ میں اچھا ہوں تم میری طرف راغب ہو اور بگڑا کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں تم اس طرف کیوں متوجہ ہوتے ہو۔ جاؤ اپنا کام کرو۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ جو شخص خوبی بہار پر مٹا ہوا ہے اس سے کہدو کہ اے وہ شخص جو خوبی بہار کو دیکھ کر فطرت سے ہونٹ کاٹتا ہو تو دھوکا نہ کہا بلکہ سردی کے زمانہ اور موسم خزان کی زردی کو بھی پیش نظر رکھو اور سمجھو کہ یہ حالت ہمیشہ نہ رہے گی بلکہ محض چند روزہ ہے علیٰ ہذا جو لوگ حسن آفتاب یا مہتاب پر فریفتہ ہیں اُن سے کہدو کہ تم خوشنما آفتاب کے عمدہ شکل کو دیکھتے ہو۔ مگر تم کو اسکی موت کو بھی یاد رکھنا چاہئے جو غروب کے وقت اُسے حاصل ہوگی۔ یا تم نے اس خوشنما آسمان پر جو دیو ہیں رات کے چاند کو تو دیکھ لیا لیکن تم کو اس کے اس حسرت کو بھی دیکھنا چاہئے جو اسکو آفتاب کے ساتھ اجتماع کی حالت میں اپنے نوالہ پر رہ ہوگی اور جو لوگ لڑکوں کے حسن پر مائل ہیں ان کو واضح ہو کہ ایک لڑکا جو اپنے حسن کے سبب مخلوق کا آقا اور حاکم بنا ہوا ہے۔ بڑا پائے کیوقت جس کی یگت بنے گی کہ اُسکے حاسد دست نہ رہیں گے۔ اور بھی مخلوق اُسکو بے قدر سمجھی گی۔ پس اگر تم کو ان سیم تن بتوں کے تن سیمین نے پہانس لیا ہے تو تم کو اُسکے آخری حالت پر غور کرنی چاہئے اور سوچنا چاہئے کہ یہ حسن بالکل ناپائیدار ہے۔ اور بڑا پائے کے بعد اس کی یہ حالت ہوگی کہ وہ روٹی کا کہیت معلوم ہوگا۔ اور جو شخص عمدہ غذاؤں پر فریفتہ ہے اس سے کہدو کہ اے وہ شخص جو مرغین غذاؤں کو مطمح نظر بنائے ہوئے ہے تو ذرا اُٹھ اور پانخانہ ہاکر ذرا ان کا فضلہ دیکھو اور اس پانخانہ سے کہہ کہ وہ تیری خوبی اور فریب اور حسن اور مرغوبی جو پہلے تھی اب کہاں ہے اور طباق میں جو تیرا نازا در نرمی اور کر خاص سدرشت تھی یا تو کرے میں جو تیرا جلوہ اور نفاست اور بوی تھی اب کہاں ہے۔ اس کا نتیجہ وہ یہ جواب دیکھا کہ وہ حسن و خوبی ایک دانہ تھی اور میں ایک جال تھا اور مقصود تیرا پہانسا تھا۔ جب تو پہنس گیا تو وہ دانہ پردہ عدم میں مستور ہوگا۔ جب یہ حالت ہے تو کیا یہ مناسب ہے کہ عمدہ

غذاؤں کو سطح نظر نہایا جاوے ہرگز نہیں۔ اور دیکھو بہت سی ایسی اُنکھیاں جنہر کارگیری میں ستادوں کو رشک ہوتا تھا ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کانپنے لگیں اور کچھ بھی کام نہ لے سکیں علیٰ ہذا بہت سی نشیلی آنکھیں جو زنگس کے مشابہ اور جان کی طرح محبوب تھیں دیکھ لو کہ وہ چُندھی ہو گئیں اور ان سے پانی جاری ہو گیا نیز وہ بہادر جو شیروں کی صف میں گھس جانے والے ہیں ضعف سے اُن کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ کمزور انہیں دبا لیتے ہیں نیز ایک پیشہ ور کی تیز اور دور بین طبیعت کی یہ حالت ہوتی ہے کہ بڑھے گدھے کی طرح مسلوب الحواس ہو جاتی ہے ایضا مشککہ اور عقل چھین لینے والے زلف و گیسو آخر میں بڑھے گدھے کی دم ہو جاتے ہیں۔ اب تم خوب غور کرو کہ ابتداء ان زلفوں اور گیسوؤں وغیرہ کا بناؤ نہایت خوش آئند ہے اور انجام ان کا بگاڑ اور خرابی ہے پس چونکہ دنیا تم کو اپنا جال دکھا چکی ہے اور سینکڑوں ناقصوں کی تہائے سامنے ہو چھیں اُکھیر چکی یعنی ان کو ذلیل و خوار کر چکی ہے۔ لہذا اب تم یہ نہ کہنا کہ مجھے دنیا نے اپنے کمر سے دھوکا دے لیا ورنہ میری عقل اسکے جال میں نہ آئی کیونکہ جب وہ اپنی حالت ظاہر کر چکی ہے تو پھر دھوکا کیسا۔ خیر یہ تو جملہ معترضہ تھا اب ہم مضمون سابق کی تکمیل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو لوگوں کو طوق زریں اور بدھیال اچھی معلوم ہوتی ہیں۔ مگر انجام ان کا یہ ہے کہ طوق و زنجیر پڑ جاتے ہیں چنانچہ حق سبحانہ فرماتے ہیں سَيُطَوَّقُونَ مَا يَخْلُقُوهٗ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تَقْتَرُونَ تَمَّ ذِيَاكِي ایک ایک چیز کو فردا فردا گن جاؤ اور انکے ابتداء و انتہا پر نظر کرو۔ ہر ایک کا انجام تہیں فساد ہی پاوے گا۔ پس جو لوگ آخرت کو دیکھتے ہیں وہ محاذِ تمسند ہیں اور جو لوگ دنیا پر نظر کرتے ہیں اور آخرت سے فاعل ہیں وہ مردود ہیں۔ پس تم دنیا کی ہر مرغوب چیز کا منہ ایسا سمجھو جیسے چاند کا لہذا تم اول ہی پر قناعت کرو بلکہ اُسکے آخر کو بھی دیکھو یعنی جس طرح چاند کا ایک حصہ منور ہوتا ہے اور دوسرا تاریک یوں ہی مرغوبات دنیویہ کی بھی ابتدا و انکس ہے مگر آخر خراب پس تم صرف اول ہی پر قناعت کرو بلکہ آخر کو بھی دیکھو تاکہ تم ابلیس کی طرح کانے نہ ہو۔ کیونکہ اُسکی ہی حالت ہو کہ وہ آدھا حصہ دیکھتا ہے اور آدھے کو نہیں دیکھتا چنانچہ اُس نے آدم علیہ السلام کی مٹی تو دیکھی اور دین نہ دیکھا اور انا خیر منہ خلقتی من فارما و خلقتہ من طین کہمدا اور اس نے اُن کی ناسوتیت تو دیکھی مگر اُنکو غیب میں نہ دیکھا۔ دیکھو مردوں کو جو عورتوں پر فضیلت ہے وہ اس وجہ سے

نہیں ہے کہ ان میں قوت زیادہ ہے یا یہ ان سے زیادہ کہا سکتے ہیں اور جاہل ادین پیدا کر سکتے ہیں ورنہ قوت کے اعتبار سے تو باطنی اور شیر کو انسان سے افضل ہونا چاہئے تھا بلکہ مردوں کو عورتوں پر اس لحاظ سے فضیلت ہے کہ مرد بہ نسبت عورتوں کے زیادہ انجام میں ہوتے ہیں پس جو مرد عاقبت یعنی میں ناقص ہیں وہ عاقبت میں لوگوں سے یوں ہی کم ہوں گے جیسے عورتیں مردوں سے۔ الحاصل دنیا سے دو مختلف آوازیں نکلتی ہیں دیکھئے تم کس کو سنتے اور کس پر کار بند ہونے کیلئے مستعد ہوتے ہو ان دونوں میں سے ایک آواز کی خاصیت تو یہ ہے کہ پرہیز گار اُس سے زندہ ہوتے ہیں اور دوسری آواز سے بدبخت لوگ فریب کھاتے ہیں اور یہ دو آوازیں شگوفوں اور کانٹوں یعنی مطلوبات و مہرب عہد کی آوازیں ہیں۔ پس تم شگوفہ اور خار دو نون کی آوازیں سنو اسکے بعد غار کی آواز کے تاج ہو جاؤ اور شگوفہ کی آواز کو چھوڑ دو۔ خار کو کہتا ہے کہ خبردار پھول کے پاس نہ بیٹھنا کیونکہ یہ جو فابے اور تھوڑے عرصہ میں گر جائیگا اور میں کانٹوں کی سناخ رہ جاؤں گا۔ اور شگوفہ کہتا ہے کہ دیکھ یہ گل فروش موجود ہے تو مجھے خرید لے مگر کانٹا روکتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھ ہماری طرف رخ نہ کرنا کیونکہ تجھے میں تو مطلوب نہیں بلکہ پھول مطلوب ہے اور پھول تھوڑے عرصہ میں فنا ہو جاوے گا اور میں رہ جاؤں گا پس تجھے خواہ مخواہ حسرت ہوگی پس یہ دو آوازیں مختلف ہیں جن میں سے صرف تم ایک کو قبول کر سکتے ہو اب اگر تم نے شگوفہ کی آواز کو قبول کر لیا تو کانٹے کی آواز کے قبول کرنے سے رہ گئے اور اگر کانٹے کی آواز کو قبول کر لی تو شگوفہ کی آواز کو قبول کرنے سے رہ گئے۔ کیونکہ جو آواز تم کو محبوب ہوگی دوسری آواز اسکی ضد ہوگی اور قاعدہ ہے کہ محب اپنے محبوب کی ضد سے ہرا ہوتا ہے لہذا وہ نتیجہ لازم ہے جو میان کیا گیا ہو جب یہ صورت ہے تو تم کو اُس آواز کو قبول کرنا چاہئے جو مفید ہے اور ہم بتلا چکے ہیں کہ وہ کانٹے کی آواز ہے لہذا اُسکو قبول کرنا چاہئے۔ اب ہم اسی مضمون کو دوسرے عنوان سے بیان کرتے ہیں تاکہ خوب ذہن نشین ہو جاوے سنو ہم نے بیان کیا ہے کہ اشیاء دنیویہ کی دو آوازیں ہیں ایک تو یہ کہ میں موجود ہوں اور میری موجودہ حالت لائق قبول ہے اسلئے مجھے قبول کر لو۔ اور دوسری آواز یہ ہے کہ میری موجودہ حالت سے دھوکہ نہ کھاؤ بلکہ میرے نتیجہ اور انجام کو دیکھو۔ اور چونکہ میرا انجام اچھا نہیں ہے اسلئے مجھے قبول نہ کرو۔ میری موجودہ حالت مثل ایک فریب اور گمات کے ہے لہذا تم کو مجھ سے بچتے رہنا چاہئے۔ اور میرے نتیجہ کی صورت کو میری ابتداء کے آئینہ میں دیکھنا چاہئے

یہ تو اسباب و دنیویہ کی دو حالتیں تھیں۔ اب سمجھو کہ ابتدا و انتہا کی یہ آوازیں بمنزلہ دو گونہ کے ہیں پس تم جس گون میں داخل ہو جاؤ گے دوسرے کے خلاف اور اسکے ناقابل ہو جاؤ گے۔ پس تم کو چاہیے کہ ان میں سے ایک کو خوب سمجھ کر اختیار کرو اور تم کو بتلاتے ہیں کہ بڑے مزہ ہیں اسکے جس نے ابتدا ہی میں وہ آواز یعنی آواز انجام میں لی جسکو اہل شکی عقل اور کانوں نے سنا ہے اور اس آواز نے خاندان کو اپنے مزاج سے خالی پا کر انہیں گزند کیا اور انکی ضد اسکو ناز سنا اور عجیب معلوم ہونے لگی۔ پس تم کو اسی آواز کو مستنا چاہیے اور اسی گون میں داخل ہونا چاہیے۔ دیکھو اگر تم اس آواز کو ابتداء نہ سہو گے اور انکی ضد کو دل میں جگہ دو گے تو اسکا لکھنا نہایت دشوار ہوگا کیونکہ قاعدہ ہے کہ جب نیا لوٹا پیشاب کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ تو اس ناپاکی کو بانی اس کے خدا نہیں کر سکتا۔ بلکہ اسکے لئے ضرورت ہوتی ہے کہ اسے آگ میں ڈالا جاوے۔ اس بنا پر اس کے دور کرتے کیلئے تم کو بھی مجاہدات خفا کی ضرورت ہوگی چونکہ یہاں کوزہ کے پیشاب کو جذب کرنا ذکر آگیا اسلئے اب مولانا جذب کی بحث کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیان بالاسے تم کو معلوم ہوا کہ کوزہ پیشاب کو جذب کرتا ہے مگر یہ امر کچھ کوزہ ہی کے ساتھ مختص نہیں بلکہ عالم کی تمام شیا میں مجاذب ہے اور عالم میں ہر چیز اپنے مناسب دوسری چیز کو کھینچتی ہے چنانچہ کھرا کو کھینچتا ہے اور برایت مہندی کو دیکھنا القیاس جب یہ معلوم ہو چکا تو اب سمجھو کہ عالم میں کبریا ہی ہے اور مقناطیس ہی یعنی اچھے اور بُرے دونوں کے جاذب موجود ہیں اور مقصود اسکا یہ ہے کہ آدمی خواہ گھاسل و نمسکن ہو یا لوہا اور قسی القلب بہر حال چھندے میں چھین جاوے پس اگر وہ لوہا ہوگا تو مقناطیس اسے کھینچ لے گا اور اگر گھاس ہوگا تو کبریا کو پکڑ جائیگا چنانچہ دیکھ لو جو شخص کہ اچھے لوگوں کا دوست نہیں وہ بدکار و کافہنشین ہے اور جو شخص کہ کانٹوں یعنی بُرے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ انہیں دلیل کانٹوں کے پہلو میں جا کر بیٹھتا ہے اور اہل شر کے پاس نہیں جاتا برخلاف اسکے جو لوگ فجارسے شغور ہیں وہ اہل شریک صحبت اختیار کرتے ہیں وہ انکے نزدیک اور مجلس میں غرض کہ جذب اختیار سے کوئی خالی نہیں بلکہ ہر ایک اپنے ہم جنس کے جاذب اور اسکی طرف متجذب ہے۔ نیز نوحی علیہ السلام قطبی کی نظر میں مذہب میں اسلئے وہ ان سے گریزاں ہے اور ہر انسان سطحی کی نظر میں نہایت مردود ہے اسلئے وہ اس سے گریزاں ہے اور ہر ماں

قبطی کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور روسی علیہ السلام سبطی کو اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ علیٰ ہذا معادہ خمر
 گھاس کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور معدہ انسان گیسوؤں کے عرق کو غرض کہ ہر چیز اپنی مجالس
 کو جاذب اور متضاد کو دافع ہے جب یہ امر معلوم ہو گیا تو اب ہم تم کو ایک نہایت مفید مائل
 بتلائے ہیں جو ب غور سے سنو۔ وہ اصول یہ ہے کہ اگر تم کو اپنی تیرہ درونی کے سبب کسی کی حالت
 نہ معلوم ہو تو یہ دیکھو کہ وہ کسکی طرف مائل ہے۔ اور اس لئے کس کو اپنا پیشوا بنانا کرنا ہے پس اگر
 اس نے کسی اچھے کو پیشوا بنانا کرنا ہے تو سمجھو کہ وہ طبیعت سلیم رکھتا ہے۔ اور اگر اس نے کسی بُرے
 کو پیشوا بنایا ہے تو سمجھو کہ فاسد المزاج ہے اور وجہ اسکی یہ ہے کہ قاعدہ ہے کہ بچہ اپنی ماں کے پیچھے
 چلتا ہے جسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسکی جنس معلوم ہو جاتی ہے اس سے معلوم ہو کہ بیروی ذلیل
 عجاںست ہے پس ہمارا دعویٰ ثابت ہے نیز آدمی چونکہ شریف ہے اسلئے اسکو غذا اسی مقام
 شریف یعنی سینہ سے ملتی ہے۔ اور گدہ چونکہ خسیس ہے اسلئے اسکو غذا اسی مقام خسیس یعنی
 اسفل سے ملتی ہے یہ بھی ثبوت ہی ہمارے دعوے کا کیونکہ اس سے ثابت ہے کہ اجتذاب ہر شے کا
 اپنے مجالس اور مناسب کی طرف ہوتا ہے اور ہر شے اپنے مناسب کو جاذب ہے اب سمجھو کہ
 یہ عجیب بات ہے کہ باوجود اختلاف و تفاوت اغذیہ کے نہ جبر ہے اور نہ ظلم۔ بلکہ تقسیم کرنے
 والے کا سر اسر عدل اور اسکی منصفانہ تقسیم ہے۔ کیونکہ اگر جبر ہوتا تو مغتذی کو لغویت غذا پر
 ندامت کیوں ہوتی پس یہ ندامت خود ذلیل ہے اسکی کہ وہ خود اسکا طالب ہے اور اگر ظلم ہوتا تو حقا
 چہ معنی دارد۔ کیونکہ ظلم مقتضی ہے ترک حفاظت کو پس حفاظت کیسی اچھا ہے نہ ہو گیا کہ کل شے
 ہمارے امر را ایسے کہاں ہیں جو ایک دن میں ختم ہو جائیں۔ خلاصہ تمام گفتگو کا یہ ہے کہ تم کو
 چاہئے کہ جس چیز کو تم اختیار کرو اور جسکو چھوڑو اسکی نتیجہ کو دیکھو۔ و انشاء علم بالصواب۔

شرح شبیری

دنیا کا اہل دنیا کو بزبان حال نصیحت کرنا اور وفا کے
 طالبوں کو اپنی بیوفائی دکھانا اور اپنی برائی کو بتلانا +

بچپن دنیا اگرچہ خوش گفت عیب خود را با ناک نہ با چما گفت

یعنی اسی طرح دنیائے اگرچہ عیب عمدہ معلوم ہوتی ہے اپنے عیوب کو با آواز ذہل سب سے کدیا۔ مطلب یہ کہ اگرچہ ظاہر دنیا سے دہوکہ ہوتا ہے اور اسکی ظاہری حالت ایسی ہے کہ اس پر انسان فریفتہ ہو جاتا ہے مگر اُس نے اپنی حالت سے اپنے عیوب اور فنا کو بالکل ظاہر کر دیا ہے۔

اندریں کون فساد لے استاد اُن غل کون نصیحت و فساد

یعنی لے استاد اس وجود و عدم کے اندر وہ دہوکہ تو وجود ہے اور فساد کو نصیحت جانو۔ مطلب یہ کہ دنیا میں جو تغیرات وجود اور عدم کے ہو رہے ہیں ان تغیرات ہی سے دنیا نصیحت کر رہی ہے کہ اس میں وجود و بے نہ اس دہوکہ کے ہے کہ اُس سے آدمی فریب کھا جاتا ہے اور اسکا عدم بجائے نصیحت کے ہے کہ اسوقت اُس شے کی اصل حالت معلوم ہوتی ہے اور اسکی ناپائنداری اور فنا نگہ کے سامنے اگر اُسکی صلیبت کو ظاہر کر دیتا ہے۔

کون میگوید بیاسن خوش نیم واں فسادش گفت و ن لا یم

یعنی وجود تو کتنا ہے کہ آئین خوش قدم ہوں اور وہ اسکا فساد کتنا ہے کہ جا میں لاشے ہوں مطلب یہ کہ وجود شے تو انسان کو اس پر فریفتہ کر دیتا ہے مگر کھڑا اسکا بگڑنا۔ اور اسکا عدم اُسکے لاشے ہونیکو بتلاتا ہے اور وجود کا تقاضا تو اسکی طرف میلان ہے مگر عدم اسکی طرف سے نفرت کو پیدا کرتا ہے جس طرح کہ اُن پگڑھی کا ظاہر تو خوش رنگ اور دلہا ہوتا تھا مگر وہ اندر سے جو نور بھی نکلی اسکو سب ناظرین ملاحظہ فرما رہے ہیں پس دنیا بھی ظاہر میں بہت ہی دل فریب ہے مگر آخر میں جب اُسکی اصلی حالت دکھلائی دیتی ہے اسوقت اُس سے بالکل ہی نفرت ہو جاتی ہے آگے اسی کی مثالیں دیتے ہیں کہ۔

لے ز خوبی بہار ان لب گز ان بنگر آن سروی زردی خزاں

یعنی لے وہ شخص جو کہ بہار کی خوبی کی وجہ سے لب کو کاٹ رہا ہے خزاں کی سردی اور زردی کو دیکھ کر مطلب یہ کہ اول باغ میں بہار کی موسم میں سب پودے کے سفرد خوش رنگ معلوم ہوتے تھے مگر انجام کار دیکھو کہ خزاں میں کس قدر بُرے ہو گئے ہیں۔

روز دیدی طلعت خورشید خوب مرگ وایا و کون وقت غروب

یعنی دن کے وقت تو نے خورشید خوب کی چاک دیکھی ہے تو اسکی موت کو غروب کے وقت یاد کر۔

مطلب یہ کہ دیکھو آفتاب دیکھو کس قدر خوبصورت ہوتا ہے مگر دیکھ لو آخر شام کو ہم سے غروب ہوتا
جو جاتا ہے۔

بدردی دیدی برین شجارتا حق حسرتش را ہم بہ بیان نہ محاق

یعنی تم نے بدر کو اس خوبصورت آسمان پر دیکھا ہے تو حالت محاق میں اسکی حسرت کو بھی دیکھ
مطلب یہ کہ دیکھو چاند بدردی کی حالت میں آسمان پر کس قدر خوبصورت معلوم ہوتا ہے مگر آخر
دنوں میں جبکہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اسکی کیا حالت ہو جاتی ہے کہ جسم بھی کم ہو جاتا ہے نور بھی
کم ہو جاتا ہے تو دیکھو باد و داس حسن و خوبی کے انجام یہ ہوا (چار طاق بڑے خیمہ کو کتے ہیں اسلئے
کہ اسکے چاروں طرف دروازے ہوتے ہیں اور چونکہ جو خیمہ بڑا ہوتا ہے وہ عادی بلند بھی ہوتا ہے لہذا
آسمان کو چار طاق کہنے لگے ہیں) آگے اور مثال ہے کہ۔

کوہ کے از حسن شد مولائے خلق بعد پیری شد خرف رسوائے خلق

یعنی ایک بڑا حسن کی وجہ سے لوگوں کا آقا ہو گیا اور بڑا بچے کے بعد بڑا خرافت لوگوں میں رسوا
ہو گیا مطلب یہ کہ دیکھو ایک بڑا بچپن میں حسن و خوبی کی وجہ سے تمام لوگوں کو اپنے اوپر فریفتہ
کئے ہوئے ہوتا ہے مگر انجام کار یہ ہوتا ہے کہ بڑا ہو جاتا ہے اور پھر کوئی بھی نہیں پوچھتا بلکہ اور
لفرت کرتے ہیں۔

گر تن ہمیں بتاں کردت شکر بعد پیری میں تو چوں بینہ زار

یعنی اگر بتوں کے بدن ہمیں نے تجھے شکر بتایا ہے تو بڑا بچے کے بعد دیکھ کہ ایک بدن روئی کے دھیر
کی طرح ہے۔

لے بدیدہ لو تھا یچرب خیز فضلہ آزار بہ ہیں ذرا آبریز

یعنی لے وہ شخص جس نے کہ عمدہ عمدہ غذاؤں کو دیکھا ہے اٹھ ان کے فضلہ کو طہارت خانہ میں دیکھ
(کہ کیسا عمدہ ہے)۔

مخبت را گو کہ آں خوبیت کو آں فریب حسن و مرغوبیت کو

یعنی نجاست سے کہہ کہ وہ تیری خوبی کہاں ہے اور وہ فریفتگی اور حسن و مرغوبی تیری کہاں ہے۔
بر طبق کو عشوہ و نرمی و خوت بر سب کو جلوہ و لغری و بوت

یعنی طبق کے اوپر والا تیرا عشوہ اور نرمی اور خصلت کہاں ہے اور ٹوکڑے کے اوپر والا جلوہ اور
عمرگی اور جو شب و تیری کہاں ہے مطلب یہ کہ طہارت خانہ میں جو اس عمدہ عمدہ غذا کا فضلہ پڑا
ہے اس سے ذرا جا کر پوچھو تو کہ وہ جو تیری عمرگی اور لفریبی طبق اور ٹوکڑے میں رکھے ہوئے
ہونے کے وقت تھی وہ اب کہاں گئی۔ اور کیا ہوئی تو وہ جواب دے گا کہ۔

گویداواں دانہ بدمن ام آں چوں شہی تو صید شدانہ پنل

یعنی وہ کتا ہے کہ وہ (حسن خوبی) تو دانہ تھا اور میں اسکا جال تھا جب تو شکار ہو گیا تو دانہ
پوشیدہ ہو گیا مطلب یہ کہ وہ کتا ہے کہ اسے یہاں مقصود تو تم کو اس گندگی میں پھنسانا تھا
اس پھنسانے کیلئے وہ حسن و خوبی پیدا کر دیتی تھی جس طرح کہ شکار کیلئے جال میں دانہ ڈال دیا کرتے
ہیں تو جب شکار آ جاتا ہے تو دانہ تو اٹھالیتے ہیں اور جال رہ جاتا ہے۔ پس اسی طرح وہ حسن و
خوبی تو جاتی رہی اور میں جو بمنزلہ جال کے تھا گر گیا ہوں۔ آگے آئی کی اور مثال ہے کہ۔

بس انامل شکل ستادان شدہ و صناعت عاقبت کمزراں شدہ

یعنی بہت سی انگلیاں صنعت میں شکل ستادہ کی ہیں اور انجام کار رازاں ہو گئی ہیں یعنی دیکھو
بہت سی انگلیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ایسی صنعتیں کرتی ہیں کہ بڑے بڑے استاد تھیکر
مگر آخر بیکار رہ جاتی ہیں۔

نرگس چشم خماری ہیچو جاں آخر آتش بہن آب زوے چکان

یعنی خمار والی جان خمیری آنکھ کی نرگس کو آخر میں چند ہا دیکھو کہ اس سے پانی ٹپک رہا ہے مطلب یہ کہ
دیکھو وہ آنکھ جو کہ نرگس کی طرح تھی اور سیکڑوں کی جان کی برابر تھی اور مخمور رہا کرتی تھی آج چند ہی
ہو گئی ہے۔ ہمیں سے پانی جل رہا ہے خراب ہو گئی ہے۔ (اللہم! حفظنا اللہم! عافنا)۔

حیدرے کا ندھ صف شیران رود آخر او مغلوب موشے می شود

یعنی وہ دلاور کہ جو شیر و کی صف میں چلا جائے آخر وہ ایک چوہے سے مغلوب ہو جاتا ہے
یعنی مصیقتی میں کمزور سے کمزور سے مغلوب ہو جاتا ہے۔

طبع تیز و دور بین و محترف چوں خیر شہن بین آخر خرف

یعنی طبیعت تیز اور دور بین اور حرفہ والی کو دیکھو اور آخر کار اسکو بت ہے کہ ہے کی طرح خراب ہو گیا

یعنی ایسے تیز و طبع لوگ جو مشہور زمانہ ہیں آخر کار ایک روز بڑھے گی کہ کی طرح خزانہ ہو جاتے ہیں۔
زلف و جعد مشکبار عقل بر آخر آدم زشت پیر خرم

یعنی زلف اور گھونگڑا لے مشکبار عقل کو اڑا دیو لے بال آخر میں بڑھے گی کہ کی خرابی ہو جاتی
 یعنی ایسے ایسے خوبصورت بال آخر میں کہ کی دم کی طرح بچے کھٹے ہوئے ہو جاتے ہیں۔

خوش بہ پیش کوشش اول پاکشا و آخر اس رسوائیش میں فساد

یعنی اول اسکے وجود کو جو کہ باکشا دگی ہے دیکھو اور آخر میں اسکی رسوائی اور فساد کو دیکھو۔

زنانکہ او بنمود سپہ اوام را پیش تو بر کند سبالت خام را

یعنی چونکہ اس نے جال کو ظاہر کر دکھلایا ہے اور تیسرے آگے ہی خام (آدمی) کی مونچھ اٹھاری ہے

پس بگو دنیا بہ تر زویرم و رفیت ورنہ عقل من ز دانش می شکفت

یعنی پس یہ بت کہو کہ دنیا نے حیلہ کیا ہے اسے مجھے فریفتہ کر لیا ورنہ میری عقل تو اسکے جال سے صبر

کرتی تھی۔ مطلب یہ کہ دیکھو ان مثالوں سے معلوم ہو گیا کہ دنیا نے اپنی حالت کو بالکل صاف

طور پر ظاہر کر رکھا ہے تو اب تم یہ بت کہو کہ دنیا نے فریفتہ کر رکھا ہے اور ہم مجبوراً اسکی طرف کھینچے

جا رہے ہیں کیونکہ اس نے تو صاف صاف حالت کو ظاہر کر دیا ہے۔ پھر کیوں دہو کہ میں آئے ہو

آگے فرماتے ہیں کہ۔

طوق نرین و جمال ہیں ہلہ غل و زنجیرے شدہ سست سلسلہ

یعنی ہاں ذرا سونے کے ہار اور جمال کو دیکھو کہ طوق و زنجیر ہو گئے ہیں اور سلسلہ مطلب یہ کہ یہ

دنیا کی عمدہ عمدہ اشیاء آخر میں دیکھو کہ یہی طوق و زنجیر ہو جاتی ہیں۔

بہچینیں ہر جزو عالم نے مہر اول آخر در آہش در نظر

یعنی اسی طرح عالم کے ہر جزو کو گن لو۔ او یا اس کے اول و آخر کو نظر میں لاؤ۔

ہر کہ آخر ہیں ترا و مسعود تر ہر کہ آخر ہیں ترا و مطرود تر

یعنی جو شخص کہ آخر میں زیادہ ہے وہ نیک بخت زیادہ ہے اور جو آخر میں زیادہ ہے وہ درد

زیادہ ہے۔ یعنی جو شخص کہ انجام کار دیکھنے والا ہے وہ تو مسعود ہے اور جو انجام میں نہیں ہے

وہ مطرود و درد ہے۔

رہے ہر ایک چوں مہ فخر یہ ہیں چونکہ اول دیدہ شد آخر بہ ہیں
یعنی ہر ایک کے چہرہ کو مہ فخر کی طرح دیکھو اور جبکہ اول دیکھا گیا تو آخر کو بھی دیکھو۔ مطلب یہ کہ
ایک چہرہ جو چاند جیسا تھا اُسکو اُس حسن و خوبی کے وقت میں تو دیکھا ہی تھا اب اُسکے انجام
کو بھی ذرا ملاحظہ کر لو۔

تا بناشی بھی ابلیس عوری نیم بیند نیم نے چوں ابتری
یعنی تاکہ تو شیطان کی طرح کاٹا نہ کہ آدھی چیز کو دیکھے اور آدھی کو ابتری کی طرح نہ دیکھے۔
دید طیں آدم و دینش ندید اینجاں مید آنجاں بنیش ندید

یعنی ابلیس نے آدم علیہ السلام کی مٹی کو دیکھا اور ان کے دین کو نہیں دیکھا۔ اس جہاں کو
تو دیکھا اور اُس جہاں کے دیکھنے والے کو نہیں دیکھا۔ مطلب یہ کہ جب تم کسی شے کے اول
کو دیکھو تو اُسکے انجام کو بھی دیکھو تاکہ تم ابلیس کی طرح نہ جاؤ۔ کہ اُس نے آدم علیہ السلام میں
صرف مٹی ہی دیکھی کہ یوں کہا کہ خلقتہ من طین اور انکے کمالات پر نظر نہیں کی کہ انہیں
دو چیزیں تھیں ایک تو یہ جسم جو کہ اس جہاں مالا تھا اور ایک شے ایسی تھی کہ وہ اُس جہاں کو
دیکھنے والی تھی تو شیطان نے اُسکو نہیں دیکھا۔ آدھی چیز کو دیکھا اور آدھی کو نہیں دیکھا تو اگر تم
بھی اول کو دیکھو گے اور انجام کو نہ دیکھو گے تو تم بھی اُسی کی مثل ہو جاؤ گے۔ آگے فرماتے ہیں
کہ انجام مینی ابی شے ہے کہ اسی کی بدولت مردوں کو عورتوں پر فضیلت دگنی فرماتے ہیں کہ

فضل مردان بر زنان بے پوشج نیست بہر قوت کس و بضع
یعنی اے پوشج مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے وہ قوت اور کمائی اور کنہ کی وجہ سے نہیں ہے
ورنہ شیر و پیل را بر آدمی
یعنی درہ شیر اور ہاتھی کو آدمی پر قوت کی وجہ سے فضیلت ہوتی ہے چھا۔

فضل مردان بر زنان بے پوشج نیست
یعنی مردوں کی فضیلت عورتوں پر حال پرست اسلئے ہے کہ مرد انجام میں ہے۔
مرد کا نذر عاقبت مینی ختم است اور اہل عاقبت چوں ختم است

یعنی مرد جو کہ انجام مینی میں ختم ہے وہ اہل عاقبت سے عورت کی طرح ختم ہے۔ مطلب یہ کہ شخص

مردان
نیز

مرد و نکو و عورتوں پر فضیلت ہے وہ اسی انجام نبی کی وجہ سے ہے ورنہ اگر قوت کی وجہ سے ہوتی تو آدمی پر ہاتھی گھوڑے وغیرہ فضیلت ہوتی حالانکہ انہیں ہے پس معلوم ہوا کہ فضیلت اس انجام نبی ہی کی وجہ سے ہے آگے فرماتے ہیں کہ۔

از جہاں بانگ می آید بصد تاکدامی را تو باشی مستعد

یعنی جہاں میں دو صدیں آوازیں آتی ہیں تاکہ (دیکھا جائے کہ) تو کسکے لئے مستعد ہوتا ہے۔

آں یکے باگش نشور اتقیا دین و گرباگش فریب شقیا

یعنی اُنکی وہ ایک آواز تو متقیوں کا نشور ہے اور یہ دوسری اُنکی آواز جمعیتی لوگوں کا فریب ہے مطلب یہ کہ دنیا میں ضدیں زبان حال اپنی حالت کے متعلق بیان کر رہی ہیں۔ ایک تو وہ آواز ہے کہ اُس سے متقیوں کی ارواح کو تازگی ہوتی ہے اور وہ جو دوسری آواز ہے وہ بد بخت لوگوں کو فریب دینے والی ہے تو اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ تم کسکے لئے مستعد ہوتے ہو اور کسکو طلب کرتے ہو۔

بانگ خار و بانگ اشکوہ شنو بعد از اں شو بانگ خارش اگر و

یعنی کانٹے کی آواز اور گلہ رستہ کی آواز سنو اور اسکے بعد اُسکے خار کی آواز کا گرو دی ہو جا۔ مطلب یہ کہ تم دنیا میں جسے بھلے سب کی حالت کو دیکھ رہے ہو گل و خار کی حالت کو بھی دیکھ رہے ہو۔ تو تم حالتیں تو دو لونگی دیکھو مگر پھر آخر کی آواز کے تابع ہو جاؤ کہ انجام کا رو ہی رہ جاؤ گی اور گل و خار فانی ہے اسکا اول تو خوش رنگ ہے مگر آخر اُسکو بُلا نہیں ہے۔ اور خار کی جو حالت ہے وہ عقل ہے آگے اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

من شکوہ خارم لے فخر کبار گل بریزد من بام شمشاد خار

یعنی (خار کہتا ہے کہ) لے فخر کبار میں گلہ رستہ کا خار میں پھول تو گر جاؤ گی اور میں شمشاد خار (شکوہ خار میں اضافت مقلوبی ہے) مطلب یہ کہ خار کہتا ہے کہ اے لوگو میں پھولوں کا خار میں تو یہ پھول تو گر کر اجاویں گے اور انجام کا میں ہی رہ جاؤ گی لہذا اسی سے دل لگانا چاہئے۔

بانگ اشکوہ فاش لے اینک کفر و ش بانگ خار و کہ سوئی ماکوش

یعنی اُسکے گلہ رستہ کی آواز یہ ہے کہ یہ کفر و ش ہے اور اُسکے خار کی آواز یہ ہے کہ ہماری طرف کو مت کوشش کرو مطلب یہ کہ پھول تو اپنی خوشنمائی اور خوش رنگی کی طرف بلارہا ہے اور کانٹا کہہ رہا ہے

کہ ذرا جاری طرف مت آنا۔

ایں پذیرفتی باندی زان دگر کہ محب از ضد محبوب است کہ
یعنی تو نے اسکو قبول کر لیا تو اس دوسرے رہ گیا کہ محب محبوب کی ضد سے بہرہ واری
مطلب یہ کہ دوا و ازیں ضدین کی آہی ہیں پس اگر تم نے ایک کو قبول کر لیا تو دوسرا تم سے
چھوٹ جاوے گا اور تمکو اس دوسرے کی اصلی حالت معلوم ہوگی جبکہ الٹی یعنی و بھنڈ
آں یکے بانگ میں کہانیکہ حاضرم بانگ دیگر بنگر اندر آخرم
یعنی ایک آواز تو یہ ہے کہ میں یہ حاضر ہوں اور دوسری آواز یہ ہے کہ میرے انجام میں دیکھ
مطلب یہ کہ عالم میں جو ضدین کی آوازیں آہی ہیں تو ایک تو اپنے اس وجود موجود کی طرف
ہی اشارہ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جو ہے بس ہی ہے اور دوسری شے انجام کی طرف اشارہ
کرتی ہے اور کہتی ہے کہ۔

حاضری ام ہر شے میں مکر و میں نقش آخر زائینہ اول بہ ہیں
یعنی کہ میری حاضری تو مکر و کمین کی طرح ہے نقش آخر کو آئینہ اول سے دیکھ لے مطلب یہ کہ وہ
شے کہہ رہی ہے کہ میرا یہ وجود تو اس وقت مکر و کمین ہے کہ گھات میں ہے ایک دم آہی پڑے گی
لہذا اسی وقت انجام کو دیکھ لو تو اچھی بات ہے۔

چوں یکے زین و جوال اندر رشدی آں دگر راضد و ناو زور رشدی
یعنی جبکہ ان دو کو توں میں سے تو ایک کے اندر چلا گیا تو اس دوسری ضد کے تو نامناسب
ہو گیا مطلب یہ کہ ان ضدین میں سے اگر تم نے ایک کو لے لیا تو پھر دوسری سے ٹکوا نہایت
نہ رہے گی بلکہ جسکو اختیار کر لیا ہے اسی کے ہور ہو گے جیسا کہ ظاہر ہے۔

لے ختاک آنکوز اول آن شنید کش عقول و سمع مزاں شنید
یعنی اچھا ہے وہ شخص جس نے کہ اول شے کو سن لیا جسکو کہ مردوں کے کان اور عقلیں سنتی ہیں۔
خانہ خالی یافت جارا و گرفت غیر آتش کہ نہاید یا شگفت
یعنی گھر کو خالی پایا تو اس نے جگہ کو لے لیا اور اسکے علاوہ کچھ دکھائی دیتا ہے۔ یا عجیب مطلب یہ کہ
جبکہ ایک تہ قلب خالی تھا تو آپس ایک شے نے جگہ مکر ملی اور وہ ایک شے آپس جانشین ہو گئی

تو اب اس کے علاوہ جو شے بھی ہے وہ کچھ معلوم ہوتی ہے۔ اگر پہلے اچھی شے نے جگہ پکڑ لی تو دوسری بری چیزیں بری معلوم ہوتی ہیں اور اگر بری شے نے جگہ پکڑ لی تو اچھی چیزیں بری معلوم ہونے لگیں گی۔ آگے اسکی ایک مثال دیتے ہیں کہ۔

کوزہ کو کوچو دلو کے شید **آن خبث را آب نتواند برید**
یعنی نیا کوزہ جس نے کہ اپنے اندر پیشاب کو کھینچ لیا اس ناپاک کو بانی قطع نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ کہ اگر کسی نئے سکورہ کو پیشاب میں ڈال دیا ورنہ پیشاب اس کے اندر خوب اس جاسے پھر اسکو نکالو تو خواہ کتنا ہی دھویا جاوے اس کے اندر سے وہ بدبو وغیرہ رائل نہوگی اسی طرح اگر قلب میں کوئی بری شے جاگزیں ہوگئی تو وہ بھی نہیں نکلتی اور اسی طرح ان دونوں میں انکا عکس سمجھ لیا جاوے۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

درجہاں ہر چیز چیزے می کشد **کفر کا فر را و مرشد را**
یعنی دنیا میں ہر چیز ایک چیز کو کشش کرتی ہے کفر کو کافر کو کھینچتا ہے اور ہدایت والے کو تہدایت مطلب یہ کہ دنیا میں ہر شے اپنے مناسب کو جذب کرتی ہے کفر کا فر کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور ہدایت مومن اور ہدایت والے کو کشش کرتی ہے (مرشد بفتح سیم ہم مفعول)۔

درجہاں ہر چیز چیزے جذبے **گرم گرمی را کشید و سرد سرد**
یعنی جہاں میں ہر چیز نے ایک چیز کو جذب کیا گرم نے گرمی کو کھینچا اور سرد نے سردی کو۔
کہر با ہم ہست و مقناطیس ہست **تا تو آہن یا کسی آئی بہشت**
یعنی کہر باہمی ہے اور مقناطیس بھی ہے تاکہ (دیکھا جاوے کہ) تو لوہا ہے یا کادہ ہے۔ کہ جال میں آوے گا۔

برو مقناطیس را تو آہنی **در کسی بر کہر با بر می تنی**
یعنی اگر تو لوہا ہے تو مقناطیس لے گیا۔ اور اگر تو گھاس ہے تو تو کہر با پر تنہا ہے۔ مطلب یہ کہ دنیا میں دیکھو مقناطیس بھی ہے کہر با بھی ہر ایک اپنے مناسب کو کشش کرتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں نیک و بد سب ہیں ہر ایک اپنے مناسب کی طرف کھنچ رہا ہے اور اسی کے پاس طرار پڑی
آں یکے چون نیت با اختیار **لا حرم شد پہلوئے فجار**

یعنی وہ ایک جو کہ نیکو نکاسا سستی نہیں ہے آخر کار وہ فاجروں کے پہلو کا پڑوسی ہوا۔

آں یکے را صحبت خاراختیا لاجرم شد پہلوئی ہر خار خوار

یعنی اسی ایک کیلئے کانٹے کی صحبت اختیار ہوئی تو آخر کار ہر ذلیل کانٹے کے پہلو میں ہوا۔
یعنی اگر کسی کو بدوئی صحبت میسر آئی تو وہ اسی میں خوش ہے اور نیکوں سے دُشمن ہے اور اسی طرح اسکا عکس۔

ہست موسیٰ پیش قطبی بن فریم ہست ہامان پیش سبطی بن جیم
یعنی فرعونوں کے سامنے تو موسیٰ علیہ السلام بہت مذموم ہیں اور موسیٰ والوں کے آگے ہامان قابلِ رحم ہے۔

جان ہامان جاذب قطبی شد جان موسیٰ جاذب سبطی شد

یعنی ہامان کی جان قطبی کیلئے جاذب ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام کی جان سبطی کیلئے جاذب ہوئی۔
معدہ آخر کہ کشد در اجتناب معدہ آدم جاذب گندم آب
یعنی اگر ہے کا معدہ جذب میں گھاس کو کھینچتا ہے اور آدمی کا معدہ گیہوں اور پانی کا جذب کرنے والا ہے۔ (گندم آب جذب عاطف)۔

گر تو نشناشی گے را از ظلام بنگر اور اکوش سازید ستام

یعنی اگر تو کسی کو ظلمتوں کی وجہ سے پہچان نہ سکے تو اُس شخص کو دیکھ جس نے اُسکو امام بنا رکھا ہے۔ مطلب یہ کہ جب معلوم ہوا کہ نیک نیکوئی کی طرف جاتا ہے اور بد بدوئی کی طرف تو اگر تم کسی کو بوجہ ظلمتوں کے جو تمھارے قلب پر پڑی ہوئی ہیں نہ پہچان سکو تو تم یہ کہو کہ اُسکے تابعین کو دیکھو کہ ان میں سے اکثر کی کیا حالت ہے جو اکثر کی حالت ہو پس وہی اس تبوع کی حالت ہے جو آگے اسکی وجہ بیان کرتے ہیں کہ۔

زانکہ ہر کرہ پئے ماور رود تابداں جنستیش پیدا شود

یعنی اسلئے کہ ہر چہماں کے پیچھے جاتا ہے یہاں تک کہ اسکی جنسیت اُس سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ دیکھو ہر چہماں کے پیچھے ہولیتا ہے اور اسی کے پیچھے چلتا ہے کیونکہ اسکی جنس وہی ہے تو اسی طرح جو نیک ہیں انکے توابع بھی نیک ہی ہونگے۔ اور اسی مناسبت کی نظیر لاتے ہیں کہ۔

آدمی را شیر از سینہ رسد شیر خراز نیم زیرینہ رسد
 یعنی آدمی کو دو دودھ سینہ میں سے پہونچتا ہے۔ اور گدھے کو بچے کے آدھے جسم میں سے پہونچتا ہے
 مطلب یہ کہ دیکھو انسان اشرف المخلوقات ہے لہذا اس کا دودھ تو سینہ میں سے آتا ہے اور
 گدھا جو ازل ہے اس کو جسم زیرینہ میں سے ملتا ہے یہی مناسبت پر دل ہے۔ آگے اسی قسمی
 بالا کے متعلق آیا کہ سرخی لگتے ہیں اس سرخی سے مقصود اسی مضمون کی تائید ہے۔ اور وہاں
 ہی کے متعلق ہے۔ اسکے آگے جو اشعار ہیں ان کا مضمون اس سرخی سے نہیں ملتا بلکہ وہ بھی اسی
 مضمون والا ہی سے متعلق ہیں۔ اگرچہ اس سے قبل کبھی مولانا نے ایسا کیا نہیں کہ سرخی کو قابل
 کے متعلق کیا ہو بلکہ حسب عادت مصنفین سرخی مابعد ہی کے متعلق ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ایسا ہی
 معلوم ہوتا ہے کیونکہ سرخی سے اگلے اشعار میں سرخی کے مضمون سے کوئی ربط سمجھ میں نہیں آتا۔
 اگر کسی صاحب کو کوئی اور توجیہ اس سے بہتر سرخی کو مابعد کے متعلق کرنے کی سمجھ میں آوے
 تو وہ اضافہ فرمادیں۔

بیان اس امر کا کہ عارف کو غذا نور حق سے ملتی ہے
 جیسا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ارشاد نبوی ہے کہ ابریت
 عند ربی طبعنی و یقین کہ میں اپنے رب کو پاس رات
 گزارتا ہوں تو وہ مجھے کھلاتا پلاتے ہیں و قول سول اللہ
 صلے اللہ علیہ وسلم کا کہ بھوک خدا کا کھانا ہے کہ اس
 صدیقین کے ابدان زندہ رہتے ہیں یعنی بھوک میں اللہ کا
 کھانا پہونچتا ہے

مطلب اس کا یہ ہے کہ اوپر جو بیان ہوا ہے وہ اس امر کا ہے ہر شے کو اپنے مناسب غذا ملتی ہے

عارف کو نور حق کی غذا ملتی ہے۔ جیسا کہ دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے اور چونکہ اوپر ذکر تھا کہ آدمی را شیراز سینہ رسد، الخ بس اسی کے مناسب فرماتے ہیں کہ عارف کی غذا نور حق ہے اور اس کے یہی مناسب ہے آگے اشعار میں بھی یہی مضمون ہے۔

عدل قسام است قسمت کربوت اعجاب کہ جبر نے و ظلم نیست

یعنی عدل تقسیم کرنے والا ہے اور ایسا تقسیم کرتا ہے کہ تعجب ہے کہ نہ جبر ہے اور نہ ظلم ہے۔ مطلب یہ کہ دیکھو عدل نے ہر شے کو اسکے مناسب چیز دی ہے اور پھر عجب یہ کہ نہ جبر ہے نہ ظلم ہے۔ اپنے اختیار سے کوئی اچھی چیز کو لیتا ہے اور کوئی بُری شے کو لیتا ہے چونکہ یہاں ممکن تھا کہ کسی کو یہ شبہ ہوتا کہ تمہیں کیا خبر شاید جبر و ظلم ہی ہو اس شبہ کو کس خوبی و برتری سے فرماتے ہیں کہ جبر بودے کے پیشانی بے ظلم بودے کے نگہبانی بے

یعنی جبر ہوتا تو پیشانی کب ہوتی اور ظلم ہوتا تو نگہبانی کب ہوتی مطلب یہ کہ اگر جبر ہوتا اور کچھ اختیار نہ ہوتا تو پھر اوقات پریشانی کیوں ہوتی۔ کہ افسوس یہ کیوں کیا انسان سمجھتا کہ میں تو مجبور محض تھا میں کیا کروں جو ایسا ہو گیا پس اس پریشان ہونے ہی سے معلوم ہوا کہ جبر نہیں بلکہ اختیار ہے کیونکہ دیکھو اگر کسی کے ہاتھ میں رشتہ ہوا اور وہ کسی بڑے آدمی کے آگے بے تو کچھ پریشانی نہیں ہوتی کیونکہ جانتا ہے کہ اسکے ہلنے میں میں مجبور ہوں اور ایک یہ کہ خود کسی بڑے آدمی کے آگے کھڑا ہو کر ہاتھ ہلانے لگے تو پھر پریشان ہوگا۔ کہ میں نے ایسا کیوں کیا بڑی بے ادبی ہوئی پس اس پریشان ہونے اور ہونے سے معلوم ہوا کہ ادل میں مجبور تھا۔ اور دوسرے میں اختیار ہے کیا۔ اسی طرح جب اپنے کاموں پر پریشانی ہوتی ہے تو پھر جبر محض کہاں ہے۔ علیٰ ہذا اگر ظلم ہوتا تو حق تعالیٰ نگہبانی کیوں فرماتے کہیں فرشتے مقرریں اور کہیں اعضا نگہبانی کیلئے دے ہیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ ظلم بھی نہیں ہے بس ظلم ہے اور نہ جبر ہے بلکہ ہر شے کو اسکے مناسب ہی شے دینی ہے خوب سمجھ لو۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

روز آخر شد سبق فردا شود راز مارا روز کے گنجا شود

یعنی دن آخر ہو گیا سبق کل کو ہوگا اور ہمارے راز کیلئے دن کب گنجا ایش والا ہوتا ہے مطلب یہ کہ یہ بیان بہت طویل ہے دن اس بیان کیلئے کافی نہیں ہیں۔ لہذا اسکو ترک کرو پھر دیکھا

جاو چکا کبھی بیان کر چکے آگے ان سب کا حاصل بیان کرتے ہیں کہ۔

حاصل آنکہ در دخول در ایاب درنگر و انشا علم بالصواب

یعنی حاصل یہ ہے کہ آنے میں اور جاتے میں غور کرو و انشا علم بالصواب مطلب یہ کہ ہر شے کے وجود و عدم میں غور کرو۔ اور اس سے عبرت حاصل کرو۔ باقی ٹھیک بات کی انش کو خبر ہے آگے مولانا پھر دنیا دار و نکو خطاب فرماتے ہیں۔

شرح حبیبی

دنیا پر مغرور ہو نیوالوں کو اور نفس کے گرفتار و نکو خطاب

بردم و ہرچا پلو سی فاسقے
 آخر آن خمیلہ است بس ای طناب
 راہ نتوانند دیدن رہرواں
 ہر دو اندر بیوفائی یکدل اند
 گرچہ روآد بہ تو آن رو قفاست
 تا ابد و عسد و پیمان متمر
 معجزات از ہمدگر کے بستند
 شادی عقبے نگر دو اندہاں
 او دنی و قبلہ گاہ آن دنی است
 مردہ را در غور بود گور کفن

اے بکرہ اعتماد و اسقے
 قبہ پر سختی از حباب
 رزق چوں بق است اندر نور آن
 اینجہاں و اہل او بچا سئل اند
 زادہ دنیا چو دنیا بیوفاست
 اہل آن عالم چو آن عالم زبر
 خود و پیغمبر ہم کے ضد شدند
 کے شود پرمردہ بیوہ آن جہاں
 نفس بے عمدت زان کشتنی است
 نفسہار الائق است این انجمن

نفس اگرچہ زیرک است خوردہاں	قبلہ اش دنیا است و ارمہاں
آب حی حق بدیں مُردہ رسید	شد ز خاک مردہ زندہ پدید
تا نیاید وحی زوغرہ مباحش	تو بد اں گلگونہ طال بقاش
بانگ و صیبت جو کہ اں خال شد	تا بن خورشیدے کہ اں آفل شد
اں ہنر ہائے دقیق و قال قیل	قوم فرعون اندا جل چوں آب نیل
رونق و طاق و طرب و سحر شاں	گرچہ خلقا نرا کشد گردن کشاں
سحر ہائے ساحراں و اں حملہ را	مرگ چو بے داں کہ اں شد اثر دہا
جادو یہاں را ہمہ یک لقمہ کرد	یک جہاں پر شب بدانرا صبح خورد
نور از ان خمسون شد افروز و بیش	بل ہما نسائست کو بودہ است پیش
در اثر افروز شد در ذات نے	ذات را افزونی و آفات نے
حق ز ایجا د جہاں افروز شد	انچہ اول اں نبود اکنوں شد
لیک افروز شد اثر ز ایجا و خلق	در میاں میں دو افزونیت فرق
شد افزونی اثر اظہار او	تا پدید آید صفات و کار او
ہست افزونی ہر ذاتی دلیل	کو بود حادث بعلمتہا علیل
نکتہ شد بار یک ایجا و رفیق	لیک بشنو تو مقالات دقیق

چونکہ مولانا ترک دنیا کی ترغیب دے رہے تھے اور بیچ میں تقسیم طعام و جذبہ و انجذاب کی بحث استطراد آگئی تھی۔ اسلئے اس سے فالغ ہو کر ہمیر مضمون سابق کی طرف عود کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اسے وہ شخص جو اہل دنیا کی کراؤرا لگی جینی چڑی باتوں پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے رہے یا درکہ کہ تو نے اپنے لئے بلبیلہ کا خیمہ بنایا ہے۔ اور خیمہ آخر میں نہایت کمزور ثابت ہوگا کیونکہ یہ

چاہلوی محض غریب ہے اور غریب یوں ہی بے سود ہوتا ہے جیسے برقی کہ گودہ روشن ہوتی ہے مگر اس
 سے چلنے والوں کو رستہ نہیں معلوم ہو سکتا۔ تجھے جاننا چاہئے کہ یہ عالم نامسوت اور اسکے وابستگان
 کسی مصرت کے نہیں اور دونوں بیوفانی میں متفق ہیں اور انبار دنیا یوں ہی بیوفامیں جیسے خود دنیا
 مردہ تیری طرف متوجہ بھی ہوں تو ہی اس توجہ کو اعراض سمجھنا چاہئے۔ کیونکہ یہ محض چند روز کے
 اور انجام اسکا اعراض ہے برخلاف اہل دنیا کے اہل عقبی اپنی عقی کی طرح اپنے عمر چھا
 پر ثابت قدم ہیں اور کبھی بیوفانی نہیں کرتے اہل عقبی کی وفاداری کا ثبوت تو یہ ہے کہ دو پیغمبر
 آپس میں کبھی مخالفت نہیں ہوتے۔ اور انھوں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ ایک نے دوسرے کا حجرہ
 پھینکا ہو۔ برخلاف اہل دنیا کے کہ وہ ایک دوسرے کی دولت کے درپے رہتے ہیں۔ اور عقبی
 کی وفاداری کا ثبوت یہ ہے کہ اس جہاں کے میوے پڑ مردہ نہیں ہوتے۔ اور اگلی خوشی مبدل بہ
 غم نہیں ہوتی۔ برخلاف دنیا کے کہ اسکے میووں اور اسکی خوشی میں یہ بات نہیں۔ پس تم دنیا اور
 اہل دنیا کو چھوڑو اور عقبی اور اہل عقبی سے تعلق پیدا کرو اور یاد رکھو کہ نفس ہی بدعہد اور بیوقا ہے
 اسلئے یہی مارنے کے قابل ہے۔ پس تم اسے ہی مارو اور اس سے وابستگی نہ پیدا کرو۔ کیونکہ یہ خود بھی
 خدیش ہے اور اسکا طعنے یعنی دنیا بھی خدیش ہے اسلئے زفر کو اس سے تعلق رکھنا اور اسکی امتا کرنا ہر گز مناسب نہیں اور
 اسکے طعنے نظر یعنی دنیا سے تعلق رکھنا زیبا ہے کیونکہ یہ محفل تو انہیں لوگوں کے مناسبت ہے جو غلبہ
 نفس سے سراپا نفس ہو گئے ہیں کیونکہ وہ مردہ ہیں اور یہ انکے لئے بمنزلہ گور و کفن کے ہے۔ اور گور و کفن
 مردہ کے مناسبت ہے نہ کہ زندہ کے یاد رکھو کہ نفس کتنا ہی دانا اور باریک بین ہو لیکن چونکہ اسکا طعنے
 نظر دنیا ہے اسلئے وہ مردہ ہی ہے ہاں جبکہ وحی حق کا آپ حیات اس تک پہنچتا ہے اور وہ مرجع
 نور الہام حق بنتا ہے اسوقت یہ مردہ مٹی سے زندہ ہو کر نکلتا ہے۔ لیکن جب تک حق سبحانہ کی حرکت
 وحی نہ آئے یعنی وہ محل الوار و انعامات نہ بنے اسوقت تک لوگوں کے اس کہنے سے کہ اس شخص کے
 بقا اور اسکا وجود بہت دنوں سے ہے دہو کھانا کھانا چاہئے۔ اور ان لوگوں کے اسکی طرف وجود
 اور بقا کو منسوب کرنے سے اسے زندہ نہ سمجھنا چاہئے اسلئے کہ یہ حیات ظاہری محض ایک پاؤں پر
 جو عنقریب فنا ہونے والا ہے جسکے فنا ہونیکے بعد یہ شہرت بھی فنا ہو جائیگی۔ (پس گلگونہ طال
 بقاش میں اصناف بادلے ملا بستہ اور حال گلگونہ کہ مشارق قولم طال بقارہ ہے۔ اور

طال بقارہ جملہ خبر ہے نہ کہ دعائیہ والٹر اعلم ہیں مگر وہ شہرت طلب کرنی چاہئے جو کبھی محض اہل
اور وہ اسی وقت حاصل ہوگی جبکہ حیات ابدی حاصل ہو لہذا حیات ابدی حاصل کرنی چاہئے۔ جو
نور حق کے حصول سے حاصل ہوتی ہے۔ پس تم کو اس آفتاب کی روشنی حاصل کرنی چاہئے جو کبھی غروب
نہوگا۔ اور اسوجہ سے وہ روشنی ہی دائم رہیگی۔ تاکہ تم کو حیات دائم حاصل ہو اب ہم مکوان اشیا
دنویہ کی حقیقت بتلاتے ہیں جو ہمشاہیں تمہارے دنیا کے ساتھ وابستگی کا سوسنوکہ وہ نازک پیشہ
اور تحقیق علوم دنیویہ وغیرہ ہیں۔ نازک پیشوں اور تحقیقات علمیہ کی حقیقت یہ ہے کہ وہ بمنزلہ رقم
فرعون کے ہیں اور موت آب نیل کی طرح انکو فنا کر دینے والی ہے اور ٹریپ ٹاپ اور شان و شوکت
اور انکا افسوس یہ سب گو گو نکو خواہی بخوہی اپنی طرف نائل کئے ہیں۔ لیکن ان سب کی مثال ایسی ہے
جیسے ساحران فرعون کی جادوگریاں۔ اور موت ایک لاشی ہے جو اژدہا بنکر ان سب جادوگریوں کو
کھا جاتی ہے۔ اور اسکے ان سبکو نگل جائیگی ایسی مثال ہوتی ہے جیسے ایک جہاں تارکی شے پر ہو۔
اور صبح اُس تمام تارکی کو کھا جائے۔ اب یہاں ہم تم کو ایک فائدہ زائد بتلانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ گو نور
اس تمام تارکی کو کھا جاتا ہے جو تمام عالم کو پرکئے ہوئے تھی مگر تو میں اس کھانے سے کچھ بھی زیادتی نہیں
ہوتی بلکہ وہ اُسی طرح رہتا ہے جیسا کہ پہلے تھا اسکے اثر میں تو زیادتی ہوتی ہے مگر اسکی ذات میں کچھ
زیادتی نہیں ہوتی۔ کیونکہ نفس ذات قابل زیادت و نقص نہیں اگر کسی امر خارج کے سبب ذات میں اضافہ
ہو تو وہ دوسری بات ہے دیکھو عالم کے پیدا کرنے سے حق سبحانہ کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوا اور جو وہ
پہلے نہ تھے اس ایجاد سے وہ نہ ہو گئے۔ مگر ایجاد عالم سے اثر میں بیشک زیادتی ہوئی۔ لیکن اثر ذات
کی زیادتی اور چیز ہے اور نفس ذات کی زیادتی اور شے ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ پس ایجاد عالم
سے نفس ذات حق سبحانہ میں تو کوئی زیادتی نہ ہوئی۔ ہاں اسکے اثر میں زیادتی ہوئی۔ اور وہ زیادتی
اثر اس ذات کا ظہور ہے۔ کہ ایجاد عالم سے افعال و صفات ظاہر ہوئیں۔ اور ظہور افعال و صفات
ظہور ذات ہے۔ ذات واجب سے ہم نے زیادتی کی اس لئے نفی کی کہ قبول زیادت کی صورت میں
اسکا حادث ہونا لازم آئیگا۔ اسلئے کہ ہر ذات کی زیادتی ذیل ہے اسکی کہ وہ حادث اور معلول علی ہے
کیونکہ اگر ذات بختہ کے معنی ہیں کہ اسکا کوئی جز پہلے معدوم ہوا اور پھر موجود ہو جاوے۔ پس یہ
جز لا محالہ حادث ہوگا اور جب ایک جز حادث ہوا تو کل بھی ضرور حادث ہوگا۔ نیز لازم ہے کہ وہ ذات

قبل اس خبر کے ناقص ہوا اور نقصان منافی ہے جو ب کے اسلئے لازم ہے کہ جب قدر ذات پہلے موجود
تھی وہ بھی حادث ہوا اور چونکہ ہر حادث معلول ہے اسلئے لازم ہے کہ وہ بھی معلول ہو۔ یہ ایک ایک
بات ہے اور کچھ ضروری ہی نہیں اسلئے اسکو چھوڑ دینا چاہئے۔ اور دیگر باریک اور مفید مضامین
چاہئیں وہ واضح ہو کہ ذات راہ افزوں نے واقعات نے، ایک حکم عام ہے جو شامل ہے ذات
و ممکن دونوں کو اور یہ ایک دلیل مستقل سے ثابت ہے جسکو مولانا نے کسی وجہ سے بیان نہیں فرمایا۔
اور قبول زیادت سے لزوم صحت یہ دلیل محض ہے۔ ذات واجب تعالیٰ کیساتھ اور زوات ممکنہ کی
عدم قبول زیادت سے اسے کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ انکا عدم قبول زیادت دوسری دلیل سے ثابت ہے
جسکو مولانا نے بیان نہیں فرمایا۔ اسکو خوب سمجھ لینا چاہئے۔ اور ہر کمانہ کھانا چاہئے۔

شرح شبیری

دنیا پر مغرور ہوئیوں کو اور نفس دگر فتاروں کو خطا

اے بگڑہ اعتماد و اٹھتی بروم و بر چالپوسی فاسقی

یعنی اے وہ شخص جو کہ ایک فاسق کے دھوکہ اور چالپوسی پر مضبوط بھروسہ کئے ہوئے ہے۔

قبہ برساختستی از جناب آخر آل خمیلہ ست براہی طناب

یعنی تو نے ایک قبہ بلبیلہ کا بنایا ہے آخر کار وہ خمیہ بہت ہی کمزور طنابوں پر ہے۔ مطلب یہ کہ

اسے شخص تو نے جو دنیا دار فاسق و فاجر کی باتوں پر بھروسہ کر رکھا ہے یہ اعتماد بالکل ایسا ہی ہے

جیسے کوئی بلبیلہ کا خمیہ بناوے تو ظاہر ہے کہ وہ خمیہ بہت ہی کمزور اور واہی ہوگا۔ اسی طرح تمھارا

یہ اعتماد بھی واہی اور بے بنیاد ہے۔

نزدق چوں برق است نذران راہ نتوانست دیدن ہر و ان

یعنی کمر بجلی کی طرح ہے کہ اُسکے نور میں راہ چلنے والے راہ نہیں چل سکتے مطلب یہ کہ اس دنیا کا

مکرو فریب ایسا ہے جیسا کہ بجلی کی چمک کہ بجلی کی چمک میں جسطرح کوئی راہ راہ نہیں چل سکتا۔

اسی طرح اس مکرو فریب کے ذریعہ سے راہ حق طے نہیں ہو سکتی۔

ایں جہان اہل ولے حاصل اند ہر دو اند بیوفائی یک دل اند
یعنی یہ جہان اور اسکے اہل سب بچا مل ہیں اور دونوں بیوفائی میں ایک دل ہیں یعنی دنیا اور اہل
دنیا سب کے سب بیوفائیں اور دونوں کی حالت یکساں ہے۔

زادہ دنیا چو دنیا بیوفاست گرچہ رو آر دیتو آں سو قفاست
یعنی دنیا دار دنیا ہی کی طرح بیوفا ہے اگرچہ وہ تیری طرف منہ لاوے وہ منہ گدھی ہی ہے مطلب
یہ کہ جس طرح دنیا بیوفا ہے اسی طرح اہل دنیا بھی بیوفا ہیں اور اگرچہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا
میں راہ راست چل رہے ہیں مگر جو دنیا میں راہ راست دکھلائی دیتی ہے وہ اصل میں اور حقیقت
میں کج ہوتی ہے۔

اہل آں عالم چو آں عالم زبرد تا ابد وعدہ و پیمان مقرر
یعنی اس عالم والے اس عالم ہی کی نیکی کی وجہ سے ہمیشہ تک وعدہ و پیمان میں ستم ہیں مطلب یہ
اس جہان والے بیوفا نہیں ہوتے بلکہ وہ اپنے وعدہ و پیمان میں پختہ ہوتے ہیں ان کو کسی سے حسد
یا بیوفائی وغیرہ نہیں ہوتا۔ آگے اسکے نظائر فرماتے ہیں کہ۔

خود و پیغمبر ہم کے ضد بخند معجزات ہمدگر کے بستند
یعنی دو پیغمبر آپس میں ضد ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے معجزات کو کب لیا۔ مطلب یہ کہ دیکھو
پیغمبر جو اس جہان والے ہیں انکو آپس میں ضد نہیں ہوتی۔ اور ایک دوسرے کے معجزات پر حسد نہیں
ہوتا کہ ایک یوں سمجھے کہ میں دوسرے کے معجزے لیلوں بلکہ ہر شخص دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی
پر مقدم اور دوسرے کی راحت کو اپنی راحت پر مقدم سمجھتا ہے جیسا کہ ظاہر ہے۔

کے شود پڑ مردہ میوہ آنچھاں شادی عقبے نگر و داندھاں
یعنی اس جہان کے میوے پڑ مردہ کب ہوتے ہیں اور آخرت کی شادی غم کب ہوتی ہے مطلب
یہ کہ طاعات سے جو ثمرات ملتے ہیں وہ کبھی پڑ مردہ نہیں ہوتے۔ علی ہذا دواں کی خوشی کو غم زائل
نہیں کر سکتا۔ بلکہ ہمیشہ خوشی ہی رہتی ہے۔

نفس بے عہد است نال رشتہ است اودنی و قبلہ گاہ اودنی است
یعنی نفس بیوفا ہے اسلئے قابل مار ڈالنے کے ہو۔ وہ کہینہ ہے اور اسکا قبلہ گاہ یعنی دنیا ہی کہینہ ہی ہے

نفسہار لائق است این سخن مرده را در خور بود و گور و کفن
یعنی نفوس کیلئے یہی سخن (یعنی دنیا) لائق ہے کہ گور و کفن مردہ ہی کے مناسب ہو اگر تا ہے۔
مطلب یہ کہ جس طرح کہ گور و کفن مردہ ہی کے مناسب ہے زندہ کو کوئی گور و کفن نہیں دیتا اسی طرح
یہ دنیا بھی نفس ہی کے مناسب ہے روح کا مسکن یہ نہیں ہے۔

نفس اگرچہ زیرک است خود دل قبلہ اش دنیا است اور ام دہل
یعنی نفس اگرچہ ہوشیار اور باریک باتوں کا جاننے والا ہو (لیکن) اس کا قبلہ (چونکہ) دنیا ہی ہے
اسکو مردہ ہی جانا وہ مطلب یہ کہ نفس اگرچہ کتنا ہی ہوشیار اور بچا لاک ہو مگر چونکہ اس کا قبلہ دیکھنا
ہے اسلئے وہ بمنزلہ مردہ ہی کے ہے۔ اسکی زیرکی اور ہوشیاری کو زندگی نہ کہیں گے کیونکہ اسکو حیات
اصلی حاصل نہیں ہے تو وہ بمنزلہ مردہ ہی کے ہے۔ آگے بعض نفوس کو ستھنے فرماتے ہیں کہ۔

آب حی حق بدیں مردہ رسید شد ز خاک مردہ زندہ پدید
یعنی وحی حق کا پانی جو اس مردہ کو پہونچا تو خاک مردہ سے زندہ ظاہر ہو گیا مطلب یہ کہ اگر اس
نفس کو وحی حق کا پانی مل گیا تو وہ بھی زندہ ہو گیا اور اسکو حیات ابدی حاصل ہو گئی۔

تا نیاید وحی زوغرۃ مباحش تو بدایں گلگونہ طال بقاش
یعنی جب تک کہ حق تعالیٰ کی طرف سے وحی نہ آوے تو اس طال بقاش کے پوڈر سے مغرور
رہے ہو۔ (طال بقاش سے مراد نفس دعا ہی مطلب یہ کہ لوگ جو تم کو دعائیں دیتے ہیں وہ تمہاری
تعریفیں کرتے ہیں تم اس سے مغرور رہے ہو جانا بلکہ اپنی حالت کو وحی حق کے مطابق نہ کرو۔ اگر اس کے
مطابق ہے تو ٹھیک ہے اور اگر مطابق نہیں ہے تو بہتر نہیں ہے انکی تعریفوں سے مغرور نہ رہو بلکہ
بانگ و صیبت جو کہ آن ظالم نشد تاب خورشید کے آن آفل نشد

یعنی وہ آوازہ اور ذکر خیر ڈھونڈ ہو جو گناہم نہوا اور اس خورشید کی چمک (ڈھونڈ ہو) جو کہ غروب
نہو مطلب یہ کہ وہ اصلی حالات تلاش کرو جبکو زوال نہو۔ اور وہ ظاہر ہے کہ احوال باطن ہی ہیں
آگے اضداد دنیا کی ایک مثال دیتے ہیں کہ۔

آں ہنرمند دقیق و قال قیل قوم فرعون اندا جل چو آبیل
یعنی دنیا کے دقیق ہنرمند اور قال قیل قوم فرعون ہیں اور موت آبیل کی طرح ہے مطلب یہ کہ

دنیا کے بڑے بڑے دقیق ہنروں کی مثال قوم فرعون جیسی ہے کہ گمراہ و گمراہ کن ہیں اور ان کیلئے موت
آب نیل کی طرح ہے جس آب نیل نے ان سبکو ہلاک کر دیا تھا اسی طرح موت ان سبکو ہلاک کر دیتی
ہے یہاں ایک تاریخی فائدہ بھی معلوم کرنا چاہئے کہ لفظ آب نیل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قوم فرعون
دریا نیل میں غرق ہوئے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ نیل نہ مصر کے بالکل کنارہ ہی پر تھا اور فرعون
نے بنی اسرائیل کو مصر سے بہت آگے نکال کر پایا ہے پھر قرآن شریف میں لفظ مصر وغیرہ ہے جسکے معنی دریا
کے نہیں ہیں بلکہ فرعون سمندر میں غرق ہوا ہے اور اسکو آب نیل سلنے لکھا کہ قاعدہ ہے کہ جب پانی
گہرا ہوتا ہے تو اسکا رنگ نیلا معلوم ہوا کرتا ہے اور اگر بہت ہی زیادہ گہرا ہو تو رنگ سیاہ معلوم
ہوا کرتا ہے تو چونکہ جہاں میں غرق ہوا ہے اسکا رنگ نیلا تھا اسلئے مولانا نے اور ایک جگہ شیخ سعدی
نے بھی آب نیل سے اسکو تعبیر کیا ہے خوب سمجھ لو۔ چونکہ یہاں دنیا کے کاموں کو قوم فرعون سے
مثال دی ہے اسلئے آگے فرماتے ہیں کہ

رواق و طاق و طرب سحرشاں گرچہ خلقان الشدائد نکشاں
یعنی ان کے جادو کی رونق اور ترقی بھرک اگرچہ مخلوق کو گردن کشاں کھینچ رہی ہیں۔ (دگر)۔
سحر پائے ساحران اں جملہ را مرگ چوبے داں کہ آں شد از دہا
یعنی سبکو جادو گردوں کا جادو جادو اور موت ایک لکڑی ہے جو کہ اڑدہا ہو گئی۔
جادو و سہا را ہمہ یک لقمہ کرد یک جہاں پر شیشاں را صبح خورد
یعنی تمام جادوؤں کو ایک لقمہ کر گیا ایک جہاں پر شیشاں صبح کھا گئی۔ مطلب یہ کہ چونکہ
یہ کام قوم فرعون کی طرح ہے تو انکی چمک دمک کو دیکھ کر تم ان پر فریفتہ مت ہو جانا۔ بلکہ انکو صرف
جادو گردن کا جادو سمجھو کہ انھوں نے نظر بندی کر رکھی ہے اسوجہ سے یہ اشیاء و نشان اور پر رونق
معلوم ہوتی ہیں ورنہ جس طرح وہ لاشی اڑدہا بنکر سبکو مضمم کر گئی تھی اسی طرح موت ان سب پر رونق
فنا کر دیگی۔ اور اسکے بعد پھر کوئی چیز باقی نہ رہے گی۔ اور پھر اسی مثال ہو جاوے گی جیسے کہ رات کے بعد
صبح آوے تو رات کا کہیں نام و نشان نہیں رہتا۔ ایک دم غائب ہو جاتی ہے اسی طرح موت سے
یہ سب چیزیں فنا ہو جاتی ہیں آگے ایک فائدہ استطراداً بیان فرماتے ہیں کہ۔

نور از ان خون شد از خون پوش بل ہماں سانسٹ کو لودہ است پیش

یعنی نور اس کھالینے سے زیادہ نہیں ہوا بلکہ اتنا ہی ہے جتنا کہ پہلے تھا۔
دراثر افروز شد و در ذات ذات را افزونی و آفات

یعنی اثر میں زیادتی ہوئی ذات میں نہیں ہوئی ذات کیلئے زیادتی کمی نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ نور نے جو صبح کو کھالیا یا ارد ہانے ان سا پتہ نکلو کھالیا اس کھالینے سے ان چیزوں کوئی زیادتی نہیں ہوئی اسلئے کہ منطق کا مسئلہ ہے کہ لا تشکیک فی الماہیات تو ذات میں زیادتی کمی نہیں ہوتی بلکہ زیادتی کمی صفات میں ہوا کرتی ہے۔ ذات میں حیث الذات میں کوئی زیادتی کمی نہیں ہوتی۔ یہ توکل ذوات کیلئے تھا کہ کسی میں زیادتی کمی نہیں ہوتی۔ آگے خاص ذات حق کی نسبت فرماتے ہیں کہ۔

حق زایجا دجہاں افروز شد **انچہ اول آن ہو و الکنول شد**

یعنی حق تعالیٰ ایجاد جہاں سے زیادہ نہیں ہوئے جو وہ اول نہیں تھے اب نہیں ہوئے +

لیک افروز شد اثر زایجا و خلق **در میاں این افروزیست فرق**

یعنی لیکن ایجاد خلق سے اثر میں زیادتی ہو گئی ہے اور ان دونوں زیادتیوں میں بہت فرق ہے۔ مطلب یہ کہ حق تعالیٰ نے تمام عالم کو پیدا کیا اس سے ذات حق میں (نوع و بائشہ) کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ اور کوئی بات اس ایجاد خلق سے ذات حق میں ایسی پیدا نہیں ہو گئی کہ جو پہلے نہ تھی۔ بلکہ آئین کہا کان اسکی ذات میں کوئی زیادتی یا کمی ممکن ہی نہیں جیسا کہ ظاہر ہے۔ ہاں ایجاد خلق سے اثر ظاہر ہوا۔ یعنی صفات حق کا ظہور ہو گیا۔ جیسا کہ اظہر ہے اور ظہور اثر و صفات میں اور زیادتی فی الذات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کہاں وہ کہاں یہ اور چونکہ یہاں کہا تھا کہ ایک افروز شد اثر تو آگے خود ہی افروزی اثر کے معنی بیان فرماتے ہیں کہ۔

ہست افروزی اثر اظہار او **تا پدید آید صفات و کار او**

یعنی اثر کی زیادتی اسکا اظہار ہے تاکہ اسکی صفات اور کام ظاہر ہوں۔ مطلب یہ کہ افروزی اثر مراد اظہار اثر ہے تاکہ اس اظہار سے صفات حق ظاہر ہوں جیسا کہ ارشاد ہے۔ کنت کثر الخفیا فاحیبت ان اعرف فخلقت الخلق تو دیکھئے ایجاد خلق سے مقصود معرفت تھی کہ عالم کو دیکھ کر استدلال وجود صانع پر کریں اور بجز معرفت حاصل ہو۔ آگے فرماتے ہیں کہ

ہست افزونی ہر ذات ذلیل کو بود حادث بعلتہا علیل
 یعنی ہر ذات کی زیادتی ذلیل ہے کہ وہ حادث ہے اور علتوں کے ساتھ علیل ہے مطلب یہ کہ
 ذات میں جو تغیر تبدیل ہوتا ہے یہ تغیر تبدیل اس امر پر دال ہے کہ وہ ذات حادث ہے اور علت
 بعلت ہو جب تو آپس میں یہ تغیر تبدیل ہو رہا ہے ورنہ ذات حق جو کہ قدیم ہے آپس میں یہ تغیر وغیرہ
 کچھ بھی نہیں ہوتا جیسا کہ ظاہر ہے چونکہ یہ مضامین مشطکہ دقیقہ ہو گئے تھے اسلئے آگے فرماتے ہیں کہ
 نکتہ شد باریک بینی بجائے رفیق لیک بشنو تو مقالات دوقین
 یعنی اس جگہ اسے ساتھی نکتے باریک ہو گئے۔ لیکن تو باریک باتوں کو سن مطلب یہ کہ یہ باتیں
 تو بہت باریک ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتیں تم انکو تو چھوڑو اور دوسرے نازک اور لطیف مضامین
 سنو جو سمجھ میں ہی آویں۔ آگے آیت فا وجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ کی تفسیر کرتے ہوئے
 موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرماتے ہیں جسکا حال یہ ہو کہ جب حق آیا تو باطل مرٹ گیا اور اسکا
 ربط اوپر کے مضمون سے ہو کہ اوپر بیان کیا تھا کہ امور دنیا امور آخرت کے آگے بالکل بچ ہیں چونکہ
 سولانا کا ذہن اس مضمون کی طرف منتقل ہوا تھا اسی لئے فرمایا تھا کہ یہ باتیں بہت باریک ہو گئی
 ہیں انکو چھوڑ کر اور نازک اور لطیف باتیں سنو ان سے وہی تنزیل الآخرة علی الدنیا کا مضمون بیان
 کرنا تھا اور اسی کے مناسب آگے مضمون ہے۔

شرح حبیبی

آیت فا وجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ قلنا لا تخف الخ کی تفسیر

چوں کہم کایں خلق را تمیز نیست
 عقل بے تمیز را بسینا کہم
 عقل را در دیدنش فاخر کہم
 کو رسازم حایل ناچیز را

گفت موسیٰ سحر ہم حیران کنی است
 گفت حق تمیز را سپید اکہم
 چونکہ معجزات را احسا ہر کہم
 دیدہ بخشم عقل بے تمیز را

اگر چه چون دریا بر آوردند گفت
 بود اندر عبود خود سحر افتخار
 هر کسی را دعوی حسن و نمک
 سحر رفت و معجزه موسی گذشت
 بانگ طشت سحر جز لعنت نماند
 چون محک پنهان شده است مردون
 وقت افستت محاکم غائب است
 هر دست غری و ناز در فرود
 قلب می گوید ز نخوت هر دم
 ز ره می گوید بله اے خواجده تاش
 مرگ تن هدیه است بر اصحاب باز
 قلب اگر در خویش آخربین بے
 چون شدی اول سیه اندر لقا
 کیبای فضل را طالب بے
 چون شکسته دل شدی از حال نبوی
 عاقبت را دید او اشکسته شد
 فضل مسهارا سوئے آسیر راند
 اے مراندوده مکن دعوی به بین

موسی تو غالب آنی لا تحف
 چون عصا شد ما را آنها گشت عمار
 سنگ مرگ آمد نمکها را محک
 هر دور از یام بود افتاد طشت
 بانگ طشت دین بجز فرعت نماند
 در صف آی قلب اکنون لاف نن
 می بزند از غریب دست دست
 چون محک آمد چرا گشته کبود
 اے زر خالص من از تو که کم
 لیک می آمد محک آماده باش
 زر خالص را چه نقصان است گاند
 آن سیه کاخر شد او اول شدی
 دور بودی از نفاق و از شقا
 عقل او بر زرق او غالب بے
 جابر اشکستان دیدی بپیش
 از شکسته بند در دم بسته شد
 آن را اندود از کرم محروم ماند
 که نماند مشتری اعمی چنین

نور محشر جسم شان بینا کند	چشم بندی ترار سوا کند
بنگر آنہارا کہ آخر دیدہ اند	حسرت جاہناور شک دیدہ اند
منگر آنہارا کہ حالے دیدہ اند	سرفاسند اصل سیریدہ اند
پیش حالے ہیں کہ در جہاں است و شک	صبح صادق صبح کاؤب ہر دو یک
صبح کاؤب صد ہزاراں کاؤاں	داد بر باد ہلاکت اے جواں
صبح صادق را طلب کن اے عزیز	تا ز صدق او شوی صاحب تیز
نیست نقدے کش غلط انداز نیست	و اڑاں جاں کش حکم کا ز نیست
باز او سوئے سلام و کتبش	کہ سوئے شہ محی نویسد نامہ خوش

چونکہ او پر عصائے موسیٰ کے سحر ہائے دعویٰ کو نکل جائے گا ذکر تھا اس مناسب ہے مولانا مہتمم
ذیل تحریر فرماتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے حق سبحانہ سے عرض کیا کہ اے اللہ
جادو ہی دنگ کر دینے والی شے ہے جس طرح کہ معجزہ ہیں ایسی حالتیں میں نہایت پریشان ہوں
کہ کیا کروں جس سے لوگوں کو معجزہ اور جادو میں تمیز ہو جاوے۔ کیونکہ ان لوگوں میں قوتِ معجزہ نہیں
ہے جو دلوں میں امتیاز کر سکتی ہے۔ اسکے جواب میں حق سبحانہ نے فرمایا کہ میں تمیز کو پیدا کروں گا
اور انکی غیر معجزہ عقول کو بینا کروں گا تاکہ یہ معجزہ اور جادو میں امتیاز کر سکیں اور جبکہ میں آپ کے
معجزے ظاہر کروں گا تو اسکے ساتھ عقول کو ان کے دیکھنے کا فخر بھی بخشوں گا۔ اور میں عقول غیر معجزہ کو
چشم بصیرت عطا کروں گا۔ لیکن یہ حکم کلی نہیں بلکہ اکثری ہے کیونکہ معاندوں کو بینا نہ کروں گا بلکہ ان کو
اور اندھا کر دوں گا پس آپ مطمئن رہیں اور کچھ خوف نہ کریں کیونکہ اگر یہ لوگ دریا کی طرح جوش زن میں گر
غالب آپ ہی ہوں گے جس سے معجزہ اور سحر کا فرق اہل بصیرت کے نزدیک واضح ہو جاوے گا چنانچہ
ایسا ہی ہوا اور بادو یک جادو اس وقت نہایت قابلِ فخر چیز تھا مگر جب لامعی اور دہائی تو وہ سب کا
سرب بجائے موجبِ افتخار ہونے کے موجبِ تنگ و عار ہو گیا۔ اب سمجھو کہ دنیا میں شہرِ خصلِ حق
ذو بی معنوی کا مدعی ہے۔ لیکن موت کی سوتلی انکی تمام اوصالیِ محاسن کی قلعی کھول دینے والی ہے کہ

لوگوں کے ادعائی محاسن صورت میں محاسن حقیقیہ کے مشابہ ہوں۔ مگر دونوں میں بہت فرق ہے
 دیکھو سحر دعویٰ اور معجزہ موسیٰ متشابہ تھے مگر دونوں میں بہت فرق تھا چنانچہ جادو بھی فنا ہو گیا اور
 معجزہ موسیٰ بھی گزر گیا۔ اور بام ہستی سے ہر ایک کا طشت گرا یعنی دونوں نے شہرت حاصل کی مگر بام
 اس تشابہ و اختراک کے دونوں میں ایک بڑا باب الالہیہ ہے کہ طشت سحر کی آواز تو لعنت اور بھٹکا
 رہی اور طشت دین کی آواز رفعت و منزلت رہی غرض کہ ایک نے اپنا بار الٹ بھڑا اور ایک نے
 اچھا پس اس تفاوت آثار سے تفاوت حقائق ہر دو جو بی معلوم ہو سکتا ہے اب مولانا غیبت سے
 خطاب کی طرف التفات فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اوکھوٹے سونے یعنی مدعی حسن و کمال ہوت
 کی کسوٹی ہنوز نجفی ہے اسلئے تو کہروں کی صف میں کھڑا ہو کر خوبش خیاں بگھار لے۔ چونکہ ابھی
 کسوٹی سامنے نہیں ہے۔ اسلئے ابھی وقت ہے۔ کہ تو شیخیاں مارے اور لوگ تیری قدر کر کے تجھے ہاٹ
 ہاتھ لیجائیں۔ اور ہر وقت تیری عزت اور ناز بڑھتا رہے۔ لیکن جب کسوٹی آئیگی اس وقت پوچھا جاوے گا
 کہ آپ تو کھڑے ہوئے مدعی تھے ایسا کیوں ہو گئے۔ صلی سونا کتا ہے کہ کھوٹا سونا مجھ سے ہر کم ستارہ کہ زغالیں
 میں تھ سے کب کم ہوں تم پوچھو گے کہ غالب سونا اس کا کیا جواب دیتا ہے۔ یہ جواب دیتا ہے
 کہ بجا ارشاد ہے۔ لیکن کسوٹی آتی ہے ذرا سبر کسے جانے کیلئے تیار رہئے۔ اسوقت آپکو اپنے دعوے کی
 حقیقت معلوم ہوگی۔ غرض کہ موت ناقصین کیلئے مضر ہے کیونکہ انکے نقصان کو ظاہر کر دیتی ہے۔ مثلاً
 کل اہل اللہ کے کہ ان کیلئے ہر یہ کی طرح نافع ہے۔ اور سطح سونے کو قہنجی سے کچھ نقصان نہیں ہوتا
 بلکہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کا کمال ظاہر ہوتا ہے یوں ہی اہل اللہ کو موت سے ضرر نہیں ہوتا بلکہ نفع پہنچتا
 ہے اس کوٹے سونے (مدعی کمال) نے سخت غلطی کی کہ انجام کو نہ سوچا۔ اگر وہ اپنے انجام کو دیکھتا
 تو وہ بجائے آخر میں سیاہ ہوئیے اول ہی سیاہ ہو جاتا یعنی جو کھوٹ اس کا موت کے بعد ظاہر
 ہوا ہے اسکو اول ہی ظاہر کر دیتا۔ اور جب وہ اپنا کھوٹ اول ہی ظاہر کر دیتا تو نفاق اور
 خودی سے دور رہتا۔ اور فضل حق سبحانہ کا طالب ہوتا۔ جو کیمیا کی طرح قلب ماہیت کو نیر الا
 اور انکی عقل اسکے کمر غالب ہوتی اور جب وہ اپنی حالت کی خرابی کو دیکھ کر شکستہ دل ہوتا۔
 تو وہ اپنے سامنے کوئی ٹوٹو ٹکا جوڑنے والا دیکھتا یعنی کوئی شیخ اسے ملتا اور اسکی اصلاح کرتا جو شخص
 انجام میں ہوتا ہے وہ شکستگی اور عجز و نیا را اختیار کرتا ہے اور ایسی باتیں عادت اللہ جاری ہے کہ

کوئی ٹوٹے کا درست کرنے والا یعنی شیخ کامل اسے ملتا ہے۔ جو اسکی اصلاح کرتا ہے اندازہ شیخ اسے
 یہی ملتا اور اسکی حالت درست کر دیتا۔ کرم حق سبحانہ تاجہ کی مانند ناقصین اور مظهر فی نقصان
 ہی کو شیخ کامل تک پہنچاتا ہے۔ جو کہ مینز کہ کیا کے ہے اور وہ ناقصین جو اس تاجہ کی طرح جیسے
 سوئے کا جھول پھرا ہوا ہے مظہر کمال ہیں۔ وہ اس عنایت سے محروم رہتے ہیں۔ پس اے سونیکے
 جھول والے تاجہ کی طرح ناقص مظہر کمال تو یاد رکھ کہ تیسرے خریدار اور قدردان ہمیشہ یوں ہی ہوں گے
 نہ رہیں گے جس طرح کہ وہ اب ہیں۔ بلکہ نور محشر انکی آنکھیں روشن کرے گا۔ اور تیری نظر بندی کی قلمی
 کھولے گا۔ اسلئے تو اپنی اس روش کو چھوڑا اور ان لوگوں پر نظر کر جنہوں نے نتیجہ پر نظر کی ہے اور اس
 سبب سے ارجح کیلئے موجب حسرت اور انکھوں کیلئے موجب رشک ہو گئے ہیں۔ اور اگر نظر مرت کہ
 جنہوں نے حالت موجودہ ہی پر نظر کی ہے۔ اور عقل معاش کا تعلق عقل معاد سے منقطع کر دیا ہے۔
 اسلئے جو لوگ حالت موجودہ ہی پر نظر کرتے ہیں وہ جہل اور رشک میں مبتلا ہیں۔ ان کے نزدیک صبح
 صادق اور صبح کاذب دونوں یکساں ہیں۔ یعنی حق و باطل مشابہ حق میں انکو کوئی امتیاز نہیں
 پس ایسوں کی تقلید کرنے والے کی بھی یہی حالت ہوگی۔ اور وہ صبح کاذب کو صبح صادق سمجھ جائے گا
 یعنی باطل مشابہ حق کی بھی یہی حالت ہوگی۔ یاد رکھو کہ صبح کاذب نے ہزاروں قافلوں کو
 برباد کر دیا ہے اور باطل مشابہ حق سے دھوکا کھا کر لاکھوں آدمی تباہ ہو چکے ہیں۔ پس تم اس سے ڈرو
 نہ کھانا اور باطل کو حق نہ سمجھنا۔ بلکہ اصلی حق کو طلب کرنا تاکہ انکی صلیت کو سبب تم صفا شدہ ہو جاؤ
 دیکھو جو نقد ہی ہے اسکے لئے اسکا ایک شبیہ ہی جو دو لوگوں کو اپنے ظاہر سے دھوکا دیتا ہو اور ہر حق کے مقابل
 میں ایک باطل ہی جو صورت میں اسکے مشابہ ہو پس ایسی حالتیں سخت ضرورت قوت میزہ کی اور بڑی
 خرابی ہر اسکے لئے جسکے پاس قوت میزہ کی سوئی اور قنچی نہ ہو کیونکہ وہ ضرور دھوکا کھا جائے گا۔ اچھا اب
 غلام اور انکی تحریر کی طرف لوٹنا چاہئے۔ اچھا سنو کہ اب بادشاہ کو ایک بظاہر علی درجہ کی عرضی لکھ رہا ہے
 یہاں تک بیان فرما کر ہونا کہ کچھ خوش ہوتا ہے اور اس قصہ کو چھوڑ کر کچھ مدعیان باطل کی خیر لیتے ہیں۔

شیخ شبیری

آیت فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ قلنا لا تخف الخ کی تفسیر

گفت موسیٰ سحر ہم جہاں کی است چوں کہم کاین خلق را تمیز نیست

یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جادو ہی ایک چیز ان کن چیز ہے تو میں کیونکر کروں کہ مخلوق کو تمیز نہیں
مطلب یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے جادو کروں سے مقابلہ کیا تو وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کو تو تمیز تو ہے
میں اور جس طرح معجزہ ایک جہاں کن شے ہے اسی طرح سحر بھی ایک عجیب چیز ہے۔ تو یہ لوگ دونوں کو ایک
سمجھیں گے تو اب میں کیا کروں۔ اوکس طرح ان لوگوں کے سامنے معجزہ اور سحر میں فرق دکھلاؤں اس پر
ارشاد حق ہوتا ہے کہ۔

گفت حق تمیز را پسید انکم عقل بے تمیز را پسینا کنم

یعنی حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمیز کو پسید اگر دو لگا اور بے تمیز کی عقل کو پسینا کر دوں گا۔
چونکہ معجزات را ظاہر کنم عقل را در ویدنش فاخر کنم
یعنی میں جب آپ کے معجزات کو ظاہر کروں گا تو عقل کو ان کے دیکھنے کیلئے فخر والی کر دوں گا۔

ویدہ بخشم عقل بے تمیز را کور سام جاہل نا چیز را

یعنی میں عقل بے تمیز کو آئنگے بخش دوں گا اور جاہل بے قدر کو اندھا بنا دوں گا مطلب یہ کہ حکم حق ہوا کہ
اے موسیٰ (علیہ السلام) میں جب آپ کے معجزات کو ظاہر کروں گا تو ان کو جادو سے الگ کرنے اور تمیز
دینے کیلئے لوگوں کی عقل کو درست اور مینا کر دوں گا۔ کہ وہ ان میں فرق کر لیں گے۔ ہاں جو بالکل
ہی جاہل ہوگا اور وہ اپنی اصلاح چاہے ہی گا نہیں جس کا جھکو پہنے سے علم ہے تو اس کو ہم ہدایت نہ
کریں گے بلکہ اور زیادہ اندھا بنا دوں گے اور ارشاد ہے کہ۔

گرچہ چوں دریا بر آور و زندگفت موسیٰ تو غالب آئی لا تخف

یعنی اگرچہ یہ لوگ دریا کی طرح جھاگ لائے ہیں (مگر) اے موسیٰ تم ہی غالب آؤ گے ڈرو مت مطلب
یہ کہ اگرچہ یہ ساحرین بے انتہا ہیں مگر ان سب پر تم کیلئے غالب آ جاؤ گے لہذا کوئی خوف کی بات نہیں ہے
ہو د اندر عہد خود سحر افتخار چوں عصا شد مارا نہا گشت عار

یعنی جادو اپنے زمانہ میں قابل فخر تھا (مگر) جب عصا سانپ ہوا تو وہ سب (سحر) قابل عار ہو گئے
یعنی اُنکے آگے سب بے قدر اور فضول ہو گئے۔

ہر کسے را دعویٰ حسن نمک سنگ مرگ آمدنکھا را محک

یعنی ہر شخص کو حسن و نیک کا دعویٰ ہے اور موت کا پتھر ان نیکوں کیلئے کسوٹی ہے مطلب یہ کہ ہر شخص اپنے حسن و نیک پر فخر کرتا ہے مگر جب موت آتی ہے اسوقت سب کی حالت کھل جاتی ہے۔ مگر حسن و نیک میں ہے اور کون نہیں ہے۔ تو موت سب کے لئے کسوٹی کی طرح ہے۔

سحر رفت معجزہ موسیٰ اکبر شہت ہر دور از بام بود افتاد طشت
یعنی سحر کیا اور موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ گزر گیا اور دونوں کا طشت کوٹھے پر سے گر چکا تھا۔ یعنی دونوں مشہور ہو چکے تھے۔

بانگ طشت سحر جز لعنت نماند **بانگ طشت دین بجز رفعت نماند**
یعنی جاو کے طشت کی آواز تو بجز لعنت کے نہیں رہی اور دین کے طشت کی آواز بجز رفعت کے نہیں رہی۔ مطلب یہ کہ دونوں مشہور ہوئے مگر جاو کی شہرت کا یہ نتیجہ ہوا کہ اس پر اور زیادہ لعنت ہوئی اور بجز رفعت موسیٰ کا یہ نتیجہ ہوا کہ آج تک دین کی رفعت ہو رہی ہے۔ اور مرتبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو دیکھو کہ اب دونوں کے فنا ہونیکے بعد موت کی کسوٹی نے دونوں کی اصلی حالت کو ظاہر کر دیا۔ آگے مولانا مدعی کمال کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ۔

چوں محک پناش شد است مروزن **وصفا ای قلب الکنول لافزن**
یعنی جب مردوزن سب سے کسوٹی پوشیدہ ہو گئی ہے تو اسے کھولنے صفیں آوارا بنی بگمار۔
وقت لافست محک چو غائب است **نی بزدت از عزیز دست و دست**
یعنی جبکہ کسوٹی غائب ہو گئی تھی کہ وقت ہو کہ لوگ تجھے عزت سے ہاتھوں ہاتھ لیجا رہے ہیں۔
ہر دست عزتے و نانے در فرد **چوں محک آمد چراغی کبود**

یعنی ہر دم تیری عزت اور ناز بڑھ رہا تھا جب کسوٹی آگئی تو نور زد کیوں ہو گیا۔ (چونکہ موت کو ادب کسوٹی سے تشبیہ دی تھی تو یہاں مدعی کمال کو زور قلب سے تشبیہ دی ہے اور کمال حقیقی کو زور خالص سے) مطلب یہ کہ مولانا خطاب فرماتے ہیں کہ اسے مدعی کمال ابھی موت جو تیری قلبی کھول دی گئی ظاہر نہیں ہوئی اور ابھی تجھے تک نہیں پہنچی تو ایسے وقت میں تو غیب بنی بگمار کے کہ اس وقت تو لوگ تجھے خوب عزت کی نظر سے دیکھیں گے اور ہاتھوں ہاتھ لیجا دیں گے اسوقت تو یہ حالت ہوگی۔ پھر خطاب فرماتے ہیں کہ میں ان کھولنے کچھ روز ہوئے تو تمھاری عزت و ناز بڑھتا چلا جا رہا تھا اور تم خوب روبرو رہتے تھے۔

اب جو کسوٹی مرگ آئی تو تم زرداوریے عزت کیوں ہو گئے ہو۔ یعنی وہ تمہارا سارا کمال کہاں جاتا رہا
حقیقت کھلتی ہی سارے کمالات دیکھے تو سراسر عیوب تھے۔ آگے کا ملین اصل کا مقولہ زبان زر خالص
نقل فرماتے ہیں کہ۔

قلب می گوید ز نخوت ہر دم لے زر خالص من از تو کے کم

یعنی کھوٹا مجھ سے نخوت کی وجہ سے ہر دم کہہ رہا ہے کہ اسے زر خالص میں تجھے کب کم ہوں۔
مطلب یہ کہ مدعیان کمال کا ملین کی برابر می کا دعویٰ کرتے ہیں تو۔

زر می گوید بلے لے خواجہ تاش لیک می آید محکم مادہ باش

یعنی زر خالص کہتا ہے کہ ہاں بھائی (ٹھیک ہے) لیکن کسوٹی آتی ہے (کسے جانے کیلئے) آمادہ
رہنا مطلب یہ کہ کا ملین انکے جواب میں یہ فرماتے ہیں کہ ہاں بھائی تم میری بالکل برابر بلکہ مجھے
بڑے ہی ہوئے ہو مگر کسوٹی آنے والی ہے اسوقت سب کی حقیقت کھل جائیگی تو ذرا تیار رہنا تاکہ
کسوٹی پر رکھے جانے سے تمہارے کمالات خوب خوب ظاہر ہوں مولانا فرماتے ہیں کہ۔

مرگ تن ہر یارست بر صحابان زر خالص اچہ نقصان ست گاہ

یعنی بدن کی موت اصحاب راز کیلئے تو ہر یہ ہے۔ زر خالص کو قینچی سے کیا نقصان مطلب یہ کہ
ظاہری تن کی موت اولیاء راشر کیلئے بطور ہدینہ کے ہو۔ تو بھلا ہر یہ سے کسی کو نقصان ہی پہنچا
انکی مثال زر خالص جیسی ہے جیسا کہ ابی معلوم ہوا۔ تو بھلا زر خالص کو اگر کاٹ دیا جاوے تو
کیا آئیں کوئی نقصان آدیکا۔ ہرگز نہیں بلکہ اس سے تو اور بھی اسکا کمال ظاہر ہوگا۔ کہ اوپر سے
گرد وغیرہ بیٹھ گئی تھی اسلئے وہ چمک باقی نہ رہی تھی اور اب اندر سے چمکتا دمکتا نکل آیا۔ اسی طرح
اس تن ظاہر کے مٹنے کی وجہ سے کا ملین کے نور روحانی پر ایک جاب پڑ گیا تھا اور گرد و بیٹھ گئی تھی
موت کے بعد انکے کمالات ظاہر ہوئے اور وہ نور روحانی چمکا۔ بخلاف کھوٹے سونے کے کہ اگر اسکو
کٹا جاوے تو اندر سے سیاہ نکلے گا اسلئے کہ اسکی شیش پناپ تو اوپر ہی اوپر سے ہے اندر تو جیسے
ہیں سب جانتے ہیں اسی طرح مدعیان کاذب بھی اول تو اپنے دعوے باطلہ سے اپنے بازار کمال
کو خوب رونق دیتے ہیں مگر جب موت آتی ہے اسوقت تمام کمالات زائل ہو کر اندر سے سیاہ
باطن نکل آتے ہیں والعیاذ باللہ اللہ فخر احفظنا منہ آگے فرماتے ہیں کہ۔

قلب اگر در خوشی آخر میں ہے آں سیہ کا خرم شد اول شد

یعنی کھوٹا اگر اپنی حالتیں آخر میں ہوتا تو جو سیاہ کہ آخر میں ہوا ہے اول ہو جاتا۔

چوں شد اول سیہ نہ رقا دور بود از نفاق و از شقا

یعنی جب اول ہی تقابیں سیاہ ہو جاتا تو نفاق اور شقاوت سے دور ہو جاتا۔

کیمیائے فضل اطالب ہے عقل و برزق و غالب ہے

یعنی کیمیائے فضل کا طالب ہوتا تو انسانی عقل اسکے مکر پر غالب ہوتی۔ مطلب یہ کہ یہ مدعیان

کاذب اگر اول ہی اپنے انجام میں نظر کرتے اور یہ جانتے کہ یہ ہمارا کمال نظر ہی ایک دن کھلے گا اور

پھر سب میں رسوائی ہوگی اور یہ سیاہی باطن ایک دن رنگ لانے والی ہے تو وہ اول ہی مجاہدات

و ریاضات کر کے اپنے دعوے کمالات کو فنا کر دیتا تو آج اس نفاق و شقاوت سے چھوٹ کر کیمیائے

فضل کا طالب ہوتا۔ تو فضل ہو جاتا اور مکر پر عقل غالب ہو جاتی۔ جیسا کہ زرقا لصل اول آگ میں

پڑتا ہے تو اسپر جو میل چیل مٹی وغیرہ لگ جاتی ہے وہ سب الگ ہو کر اندر سے چمکتا ہوا سونا نکل آتا ہے

اسی طرح کاملین اول میں مجاہدات و ریاضات سے رذائل نفس کو دور فرماتے ہیں جو کہ مٹی وغیرہ کی

طرح تھے تب وہ آج کامل ہوتے ہیں اور ان پر فضل حق مبذول ہوتا ہے مگر چوں کہ اس مدعی کا

نے ایسا نہیں کیا لہذا یہ کورے کے کورے ہی رہے۔

چوں شکستہ دل شد از حال خویش جابر از شکستہ گاہ صیہ بہ پیش

یعنی اگر اپنے حال پر شکستہ دل ہوتا تو شکستہ دلوں کے جوڑنے والے کو سامنے دیکھتا مطلب یہ کہ

اگر یہ کھوٹا شکستگی اختیار کرتا اور دعوے کو چھوڑتا تو حق تعالیٰ کسی شیخ کامل کو جو شکستہ دلوں کے

جوڑنے والا ہوتا اسکے ہدایت کیلئے بھیج دیتے۔ اور آج یہ ہی کامل اہل ہوتا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ۔

عاقبت را دید او از شکستہ شد از شکستہ بند در دم بستہ شد

یعنی جس نے کہ انجام پر نظر کی وہ تو شکستہ ہو گیا بند شکستگی سے فوراً بستہ ہوا۔ مطلب یہ کہ جس نے

انجام مبنی اور شکستگی اختیار کر کے دعوے کو ترک کر دیا تو اسکا یہ نتیجہ ہوا کہ آج وہ شکستگی سے چھوٹ گیا

اور شیخ کامل نے اگر اسکو بھی کامل بنا دیا۔

فضل مسہار اسے اکسیر راند آں ز راند و د از کرم محروم ماند

یعنی جس نے کہ اکسیر راند اسکا کرم محروم ہوا۔ مطلب یہ کہ جس نے

یعنی فضل نے تا بنونکہ اکسیر کی طرف چلایا۔ اور جھول والا کرم سے محروم رہا۔ مطلب یہ کہ جو اپنے کو ناقص کہہ رہے تھے اور دعویٰ کمال نہ کر رہے تھے فضل حق نے انکو تو شیوخ کے پاس پہنچا دیا جو اکسیر کی طرح تھے اور یہ تانبے کی طرح تھے لہذا اکسیر سے ملنے سے یہی سونا ہو گئے اور جو اول ہی ویدیان کمال تھے وہ ویسے کے ویسے ہی رہے اسلئے کہ جب وہ اول ہی سے مدعی کمال میں پھران کو کمال بنانے کی کوئی حاجت نہ سمجھی گئی مگر چونکہ اصل میں تو کمال نہ تھے لہذا فضل حق سے محروم رہے اور کوئی شیخ کمال تیل سکا جیسے کہ جھول چڑھا ہوا تانا ہوتا ہے کہ اسکو سونا سمجھ کر کوئی اکسیر کے پاس نہیں بجا مانا کیونکہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو خود ہی سونا ہے مگر ایک دن وہ جھول بھی اتر جاتا ہے اور تانا کا تانا باریک ہے لہذا خدا کیلئے دعویٰ کو ترک کرو اور انکساری اور تواضع اور شکستگی اختیار کرو کہ فضل و کرم تم پر مہذول ہو۔ اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

لے زرا ندوہ مکن فتحے یہ ہیں کہ نماز مشتری اعمہ چنین

یعنی لے سو نیچے جھول ولے دیکھ دعویٰ مست کر کیونکہ یہی فریاد اسی طرح انہی نہ ہیں گے بلکہ نور مشتری چشم شان بینا کند چشم بندی ترا سو اکند
یعنی نور مشتری انکی آنکھ کو بینا کر دیگا اور تیری نظر بندی کو رو کر دیگا۔ مطلب یہ کہ لے مدعی کا ذب آج تو ان لوگوں کو ہبکا کر اپنے کمالات کا معتقد بنالے مگر یاد رکھ کہ ایک دن انکی آنکھ بھی کھلنے والی ہے اور قیامت کے روز اصل حالات منکشف ہونے ولے ہیں اس روز تیری اس نظر بندی کی حقیقت اور تیرا یہ دعویٰ کا ذب انکو معلوم ہوگا تو بہت فبیحہ ہوگا۔ اور سبکے سامنے رسوائی ہوگی لہذا تم نقل ہی سے اپنے انجام کو سو جگر ترک دعویٰ کر دو۔ کیونکہ انجام بینی میں بڑے بڑے فائدے ہیں اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

بنگر آہنا نرا کہ آخر دیدہ اند حسرت جاہنا ور شک دیدہ اند

یعنی آخر میں لوگوں کو دیکھو کہ وہ جانوں کے محسود اور آنکھوں کیلئے قابل رشک ہیں۔ مطلب یہ کہ دیکھو جو حضرات انجام میں ہیں انکو دیکھو کہ اس انجام بینی کی بدولت آج محسود ارجح مقدسہ اور قابل رشک ہو گئے ہیں تو اگر تم ہی انجام میں ہو گے نکلو بھی یہ مرتبہ حاصل ہو جاوے گا۔

منگر آہنا نرا کہ حالے دیدہ اند سرفاسد زاصل سر بہ دیدہ اند

یعنی ان لوگوں کو مرثہ دیکھو جنہوں نے کہ موجودہ حالت ہی پر نظر کی ہے اور سر فاسد کو اصلی سے قطع کر لیا ہے مطلب یہ کہ جو لوگ حالت موجودہ کو دیکھنے والے ہیں اور انہوں نے اس عالم سے قطع کر لیا ہے اور دنیا ہی میں ہنمک ہو گئے ہیں انکو مرثہ دیکھو اور ان جیسے مرثہ خواہ سنے کہ۔

پیش چاہیں کہ درجہ اول و ثانیہ صبح صادق صبح کاذب ہر دو ایک

یعنی دیکھو موجودہ حالت کو دیکھنے والے کے سامنے جو کہ جہل و شک میں مبتلا ہے صبح صادق اور صبح کاذب دونوں ایک ہیں (حالانکہ)

صبح کاذب صد ہزاراں کلڑاں داد بر باد ہلاکت اسے جواں

یعنی اسے جواں صبح کاذب نے لاکھوں قافلے برباد کر کے ہلاک کر ڈالے (صبح صادق سے مراد حق اور کاذب سے باطل) مطلب یہ کہ جو شخص انجام میں نہیں ہے اور انکی نظر صرف موجودہ حالت ہی پر ہے اسکے نزدیک حق و باطل دونوں ایکسا ہی ہیں۔ اُسکو دونوں میں کچھ بھی تمیز نہیں ہوتی، حالانکہ ظاہر ہے کہ باطل نے لاکھوں کو گمراہ کیا ہے جیسے کہ صبح کاذب کو اگر کوئی قافلہ صبح صادق سمجھ کر چل کھڑا ہو تو رہزن اُسکو لوٹ لیتے ہیں۔ اور ہلاک ہو جاتا ہے اسی طرح باطل نے لاکھوں کو برباد کیا ہے تو اسکی خطایہ ہے کہ ان دونوں میں یہ فرق و تمیز نہیں کرتا۔ اور اگر خود تمیز نہیں تھی تو کسی ایسے کی تلاش کرتا جسکو تمیز ہوتی۔ تو وہ مکو بھی با تمیز کر دیتا۔ لہذا اب جھٹجھٹ ہو سکے حق کو طلب کرو۔ اور باطل کو ترک کرو۔ اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

صبح صادق باطل کس کی عزیز تازہ صدق و شہنوی صاحب تمیز

یعنی اسے عزیز صبح صادق کو طلب کرتا کہ اسکے صدق کی بدولت تو صاحب تمیز ہو جاوے۔ مطلب یہ کہ جب حق کو تلاش کرو گے تو اسکی برکت سے تمہارے باطن میں ایک نور پیدا ہو گا اور وہ نور تمکو حق تک رہنا ہو جاوے گا۔ اور جو چیزیں کہ باطل بصورت حق ہیں انکو پہچان سکو گے ورنہ اگر وہ نور باطن چل نہو گا تو انکی پہچان ہونا بہت مشکل ہے اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

نیست لقمے کش غلط انداز نیست و او آن جان کش حکم کاز نیست

یعنی کوئی نقد ایسا نہیں ہے کہ اسکا کوئی غلط انداز نہو تو اس جان پر افسوس ہے جسکے پاس کوئی اور قبیحی نہو مطلب یہ کہ ہر کمرے کی صورت میں کھوٹے ادق کی صورت میں باطل ہر جگہ موجود رہتے ہیں

پس ضرورت اسکی ہے کہ ان میں پہچان ہو اور شناخت کر کے باطل کو چھوڑا جاوے اور حق کو لیا جاوے مگر وہ شخص بڑا قابل حسرت ہو کہ جسکو اسکی پہچان کی کسوٹی یعنی نور باطن حاصل نہ ہو لہذا اول وہ نور حاصل کرو۔ اور وہ حاصل ہوتا ہے اہل نور کی خدمت سے لہذا کسی شیخ کمال کو تلاش کر کے اسکے قدموں میں جا پڑو تاکہ تمکو وہ نور باطن حاصل ہو جاوے اور تم بھی صاحب نور اور صاحب تمیز ہو جاؤ۔ آگے اُس غلام کے قصہ کی طرف رجوع فرماتے ہیں کہ۔

باز روسوئے غلام و کبتش کوسوئے شہ می نویسد نامہ خوش

یعنی پھر غلام اور اسکے خط (کے قصہ) کی طرف چلو۔ کہ وہ بادشاہ کو ایک خط خوش لکھ رہا ہو (خوش کہدینا بطور طعن کہ ہے) مطلب یہ کہ اسکے قصہ کو بیان کرو۔ اتنا کہ کہہ مولانا کو پھر جوش ہو اور اوپر جو مدعی کے دعوے کی خرابی بیان فرمائی ہے آگے ہی اسکو زجر کے طور پر فرماتے ہیں کہ نمایاں اس دعوے کو ترک کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے ابی اُس غلام کا قصہ رہ گیا جوش میں اس مضمون کو بیان فرماتے لگے ہیں۔

شرح حبیبی

مدعی کو دعویٰ کرنے سے روکنا اور اپنی اعلیٰ علیہ السلام اور اولیاء کرام کے اتباع کا حکم کرنا

دین احمد را بظن ہر مسم زوم
غترہ اول مشواخسہ نگر
پس روئے کن تارود در پیش شمع
کایں طرف دانہ است یا خود دماگاہ
دیدہ گرد و نقش باز و نقش زراع

بوسیلہ گفت من خود احمد
بوسیلہ را بگو کم کن بطر
ایں قلاؤزی ممکن از حرص جمع
شمع مقصد را منساید ہجو ماہ
گرخواہی ورنہ خواہی با چسراغ

اگرچہ این زانماں دغل افزوختند،
 بانگ ہد ہد گر بسا موزد قطا،
 بانگ بر رستہ زیر بستہ بداں
 حرف درویشاں و مکثہ عارفاں
 ہر ہلاک است پیشیں کہ بود
 بود شان تمیز کاں منظر کند
 کوری کوراں زر حمت دوسریت
 چار میخ شہ زر حمت دور نے
 ماہیا آخر نکو بگرہ شست
 باد و دیدہ اول و آخر بہ ہیں
 اعور آں باشد کہ حالے دید و پس
 چوں دو چشم گاؤ در جسم تلف
 نصف قیمت ارزداں دو چشم او
 ورنہ کنی یک چشم آدم زادہ
 زانکہ چشم آدمی تنہا بخود
 چشم خرچوں اولش بے آخرت
 این سخن پایاں ندارد آن خفیف
 بانگ باز اں سفید آنوختند
 راز ہد ہد کو و پینام سبا،
 تلج شاہاں راز تلج ہد ہداں
 بستہ انداں بے حیایان برزباں
 زانکہ حبندل راگماں برو بخود
 لیک حرص و آرزو رو کر کند
 کوری حرص ست کان معذرت
 چار میخ حاسدی معذور نے
 بد گلوئے چشم آخر بینت بست
 ہیں مباحش اعور چو ابلیس لعین
 چوں بہائم بے خبر از پیش و پس
 ہچو یک چشم است کش بنود شرف
 کہ دو چشمش راست مسند چشم تو
 نصف قیمت لازم است از جاوہ
 بے دو چشم یار کارے میکنند
 اگر دو چشم بہت حکمتش اعورست
 می نوید رقعہ در طبع غریف

مسئلہ کہ ایٹے ٹاٹھا کہ میں خود احمد یعنی انکی طرح متوجع ہوں مجھے ان کے اتلے کی ضرورت

انہیں لغزش نے دین احمد کو تباہ کر دیا۔ اور بہت سے لوگوں کو اس سے مرتد کر دیا ہے۔ مگر اس
 کہد کہ اگر ملک اور ابتدا پر تہمید پھول انجام کو دیکھ یہ تیری تبلیغ قائم رہنے والی نہیں ہے۔ دین
 احمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عروج ہی پاوے گا۔ مگر تو خود برباد ہو جائیگا۔ تو جماعت بڑھانے کے لئے رہنما
 بن بلکہ تو پیچھے چل تاکہ مسیح نبوت تیسے آگے آگے چلے اس سے تو بچھڑ ہو جائیگا۔ اور رستہ کے
 ہمالک سے بے تکلف محفوظ رہیگا۔ کیونکہ شمع کی خاصیت ہے کہ وہ چاند کی طرح خود بخود مقصود
 کو واضح کرتی ہے اور بتلاتی ہے کہ اس طرف دانہ ہے یا جال لگا ہوا ہے یعنی نفع ہے یا ضرر
 اور چرلغ کی خاصیت ہے کہ آگ سے ہوتے ہوئے چارونا چار باز آگ سے میں امتیاز ہوتا ہے
 علیٰ ہذا مدعیان کمال کو چاہئے کہ وہ شمع کا اتباع کریں اور انکی ہمسری نہ کریں اس سے ان کو
 فائدہ یہ ہوگا کہ استبداد کے برے نتائج سے محفوظ رہیں گے اور بدن کا دوش کے نفع و ضرر اور
 خیر و شر پر مطلع ہونگے اب مدعیان باطل کی قلمی کھولتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگرچہ ان کو ذہنی طرح
 حریص مدعیان کمال نے لکھ کر دینی دی ہے اور سفید بازوئی مانند اہل بشر کی بولی سیکھ کر حقائق
 و معارف بگھارتے ہیں مگر اس سے وہ اہل بشر نہیں ہو سکتے کیونکہ ان میں وہ صفات نہیں جو
 اہل بشر میں ہوتی ہیں دیکھو اگر مرغ سنگھوار ہر ہر کی بولی سیکھ لے تو اس سے وہ ہر نہیں ہو سکتا
 کیونکہ اسکے پاس وہ راز سلیمان کہاں ہے جسکا وہ حامل تھا یعنی وہ پیغام سبا کہاں ہے
 پس تمکو پابند دام ہوا دھوس اور اس سے آزاد لوگوں کی آوازوں اور تلج شاہی اور تلج ہر ہر میں
 فرق کرنا چاہئے اور اکثر اک اصوات و قہان فی بعض الصفات سے دھوکا نہ کھانا چاہئے
 دیکھو ان کے پاس کچھ بھی باطنی دولت نہیں بلکہ صرف اتنی بات ہے کہ ان بچیاؤں نے فقر
 و غفار کے ملفوظات اور نکتے رٹ رکھے ہیں ہم تمکو ان سے بچنے کی اسلئے متغیر بتاتے ہیں کہ ایسے
 لوگوں کے دھوکے میں آجانا نہایت خطرناک ہے پہلی آیتیں جس قدر ہلاک ہوئی ہیں اسی وجہ سے
 ہوئی ہیں کہ انھوں نے پتھروں کو عود یعنی نا اہلوں کو اہل سمجھ لیا اور انکا اتباع شروع کر دیا۔
 تمکو شاید شبہ ہو کہ جب یہ جرم غلط فہمی سے کیا گیا تو ہلاک کیوں ہوئے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ وہ
 معذور نہ تھے کیونکہ انکو فطرۃ اس قدر قوت حمیہ عطا ہوئی تھی کہ وہ انبیاء کے کمالات اور مدعیان
 کمال کے فریب کو ظاہر کر دیتی۔ مگر حرص جاہ و مال وغیرہ کی خاصیت ہے کہ وہ اندھا اور بہرا بناتی

ہے نہ حق کو دیکھنے دیتی ہے۔ اور نہ سننے دیتی ہے۔ اس نے آنکھوں کو بند کر دیا اور ہر اہل گناہ کو اس لئے وہ
 عفو کے مستحق نہ تھے کیونکہ جو لوگ فطرۃ قوت حمیزہ اور بصیرت نہیں رکھتے۔ وہ بیشک حرمت کے
 مستحق ہیں مگر جو انہیں حص سے پیدا ہوا ایسا انہیں عذر نہیں۔ اور حق سبحانہ کا شک ہے یعنی
 فطرۃ قوت حمیزہ کی کسی اور حرمت حق سے دور نہیں ہے۔ لیکن جس کا شک ہے جس میں آدمی با اختیار خود
 پھینستا ہے حق معافی نہیں ہے۔ اری پھلی (مکلف) تو ذرا کاتے تو ہی خود سے دیکھ لے اور سمجھ لے
 کہ یہ غذا جسکے حاصل کرنے کیلئے تو جا رہی ہے تیری جان لیکر بیگی لے کر تو دیکھے کیونکہ تیری انجام
 میں آنکھ کو تو تیسرے چٹور بننے بند کر رکھا ہے۔ تو اسے چھوڑ اور دونوں آنکھیں کھول اور حالت
 موجودہ اور انجام دونوں کو دیکھ۔ اور ابلیس ملعون کی طرح کافی نہ بن۔ جو شخص صرف موجودہ حالت
 پر نظر کرتا ہے اور جانور کی طرح اس کے پیچھے کی خبر نہیں رکھتا وہ کاٹا ہے جیسے ابلیس اور اس کے تبعین۔
 دیکھو چونکہ بل کی دو آنکھیں حق و جوب صمان تلف میں مثل آدمی کے ایک آنکھ کے ہیں (نقلہ
 القستانی عن فخر القضاۃ کذا فی الشامیۃ) کیونکہ انہیں شرف استبداد حاصل نہیں جو کہ آدمی
 کی آنکھ کہہ اس لئے انکی دونوں آنکھوں کا معاوضہ انکی قیمت کا نصف ہے۔ کیونکہ انکی دونوں
 آنکھیں راہ دینی میں مستقل نہیں جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں بلکہ انکا اعتماد آدمی کی آنکھ پر ہے اور
 وہ محتاج ہیں آدمی کی آنکھ کے (اور وہذا التعلیل صاحب الہدایۃ لوجوب ربع القیمۃ فی فقہ ائین
 واحدة للبقرة والحمار ونحوهما وقال لانہ انما یکن اقامۃ العمل بہا یا ربعۃ ائین و عینا یا عینا استعمال
 فی کما تازوات ائین اربعۃ فیحب الربع لبقوات احدہما مقتضی ہذا التعلیل ان یحب فی العینین
 نصف القیمۃ لکما قال بہ فخر القضاۃ فیکمل ان یکون مولانا ضی الشرعہ سلک ہذا المسلك وجمہ
 باجتماعہ) اور اگر آدمی کی ایک آنکھ پھوڑ دیا وے تو حکم شریعت ایک آنکھ کا معاوضہ نصف
 قیمت (یعنی دیت) ہوگا کیونکہ آدمی کی آنکھ مستقل بنفسہ ہے۔ اور بدون معاون کی آنکھوں کے
 کام کرتی ہے نیز جانور کی آنکھیں حالت موجودہ کو دیکھتی ہیں اور انجام کو نہیں دیکھتیں برخلاف
 آدمی کے اس لئے انکی دونوں آنکھیں مثل ایک آنکھ کے ہیں۔ اور وہ دونوں آنکھوں کے باوجود بی حکم میں
 کاٹنے کے ہیں (یہ ایک نکتہ ہے نہ کہ علت اس لئے اسکا اطراف ضروری نہیں اب یہ شبہ نہیں ہو سکتا
 کہ اس تعلیل کا مقتضا تو یہ ہے کہ سب جانور کا حکم ایک ہو۔ حالانکہ ایسا نہیں) خلاصہ یہ کہ

کائے بل اور گدھے کیلئے صرف دو ظاہری آنکھیں ہیں جو انسان کی بنزلہ ایک ظاہری آنکھ کے
 ہیں اسلئے وہ انسان کے مقابلہ میں کائے ہیں اور انسان کیلئے دو ظاہری آنکھیں ہیں اور ایک چشم
 باطنی ہے پس چونکہ اسکی دونوں ظاہری آنکھیں آپس میں تو مقصد میں متحد ہیں اور چشم باطن کے تحت
 کیونکہ وہ دونوں اول ہیں ہیں اور چشم باطن آخرین۔ اسلئے اسکی دونوں ظاہری آنکھیں حکم میں ایک
 آنکھ کے ہیں اور دوسری آنکھ اسکی چشم باطن ہے۔ پس جسکی چشم باطن کو رہے وہ کانا ہوگا اس شخص
 کے مقابلہ میں جسکی دونوں آنکھیں ظاہری و باطنی سالم ہیں۔ بخیر یہ گفتگو تو ختم ہی ہوگی اب نہ کہ
 وہ خفیف الحرحہ غلام روٹی کی طبع میں عرضی لکھتا ہے۔

شرح شبیری

مدعی کو دعویٰ کرنے سے روکنا اور انبیاء علیہم السلام
 اور اولیاء کرام کے اتباع کا حکم کرنا

بوسیلہ گفت من خود احمد دین احمد رافقین در ہم زدم
 یعنی بوسیلہ نے کہا کہ میں خود احمد (صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح) ہوں اور میں نے دین احمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو چالاک سے درہم بہم کر دیا ہے مطلب یہ کہ دیکھو سید کہ کذاب نے دعویٰ نبوت
 کیا اور کہا کہ میں خود پیغمبر ہوں مجھے کسی کی اتباع کی حاجت نہیں ہے اور خاص کر اس دین کا اتباع
 کو کیا کرونگا جسکو میں نے چالاک سے بہت ماضی پہنچایا ہے کہ اوہر سے لوگوں کو بکا بکا کرتے رہے
 ہے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

بوسیلہ را بگو کہ کن لطمہ غمرہ اول مشوا آخر نگر

یعنی سید کہ کذاب سے کہہ دو کہ اگر محنت موجودہ حالت پر معزور مت ہوا انجام کو دیکھ۔

پس قل اوڑی مکن اصرص جمع پس بے کن تارود و پیش شمع

یعنی ہاں جماعت کی ہڑبانے کی حرص سے رہبری مت کر اتل اختیار کرنا کہ شمع آگے آگے چلے

جمع مقصد را تا دید چھو ماہ کایں طرف اندہ است یا خود و آگاہ

یعنی شمع چاند کی طرح مقصود کو دکھلا دیتی ہے کہ اس طرف دانہ ہے یا جال ہے۔

گر بخواہی و رنخواہی باصرع دیدہ گرد نقش باز و نقش نزاع

یعنی خواہ تم چاہو یا نہ چاہو جوع کے ساتھ تو باز کا نقش اور کوئے کا نقش ظاہر ہو ہی جاوے گا
مطلب یہ کہ مولانا فرماتے ہیں کہ بوسیلہ جواہر اجماع احمدیہ سلم و عارکہ تاہو اس کو کہہ دو کہ اگر
تو اس حالت موجودہ کو مت دیکھ بلکہ انجام پر نظر کر کہ اس وقت تو بے شک تیری قدر ہو ہی ہے
اور تیرا بازار خوب گرم ہے مگر انجام کار جو نتیجہ ہو گا وہ ظاہر ہے کہ دین احمدیہ سلم و عارکہ تاہو سلم کو
عروج اور ترقی ہوگی اور تجھے ذلت و خواری ہوگی لہذا انجام کو سوچ کر اس حرص سے کہ کچھ لوگ
اجتماع کر لیں گے تو خوب تعریفیں ہو کر یں گی اور ہم بھی بڑے لوگوں میں شمار ہونے لگیں گے متوج
مست بن کہ آہیں بڑی بڑی خریداریاں ہیں تو تو اجتماع اختیار کر لے تاکہ شمع ہدایت سے آگے
آگے ہو۔ اور تو اسکا اجتماع کرتا ہوا حق و باطل کو اور نافع و مضر کو دیکھتا ہوا چلا جاوے جیسے کہ
شمع ہوتی ہے کہ جب آگے شمع چلتی ہے تو رستہ صاف معلوم ہو جاتا ہے اور ہر چیز متمیز ہوتی ہے
تو رستہ کو پہچان کر چلتے ہیں اسی طرح اس شمع ہدایت کے اجتماع سے تم بھی خوف و خطر اٹھ جاتے
کر سکو گے اور حق و باطل میں تمیز ہو جاوے گی بوسیلہ سے مراد یہاں مولانا کی مطلق مدعی کا ذکر ہے
تو مقصود مولانا کا یہ ہے کہ اسے مدعی کمال اپنے شیخ سے الگ ہو کر مستقل اس راہ میں قدم نہ رکھے
اور ابھی متوج رست بنے جاؤ۔ بلکہ کچھ روز تابع بن لو اس کے بعد خود ہی متوج بن جاؤ گے پھر تو تم جو گے
اور لوگ تمکو بڑا مانیں گے اور بے اجتماع کے تو یوں ہی رہو گے حضرت حافظہ راہی کو فرماتے ہیں
درکتبہ دقائن پیش ادیب عشق ہاں اسے سپر یکوش کہ روزی پر شوی
مگر ہاں یہ یاد رہے کہ اگر اجتماع اس نیت سے ہوا کہ ہم بڑے بن جاویں تب بھی نہوگا بس اجتماع محض
ہو کہ جس سے مقصود رضائے حق ہوا اور کوئی مقصود نہ ہو۔ اور یہ غرض ہو کہ
فراق و وصل جیسا شذر ضائے دوست کہ حیف باشد از غیاد و تمنائے
بس اجتماع شیخ سے مقصود یہی ہو کہ یہ اشرارے ہیں ان کے اجتماع سے خدا راضی ہوگا جب
یہ نیت خالص ہوگی بس ایک دو دن آوے گا کہ تم کمال بن جاؤ گے اور لوگ خود بخود تمہارا اجتماع کرینگے
اور پھر تم سچے صاحب کمال ہو گے چونکہ مہر دیدہ گرد نقش باز و نقش نزاع میں حق کو باز سے اور

۱۷۱

باطل کو زارغ سے تشبیہی ہے تو آگے اہل حق اور اہل باطل کو بھی ان ہی بازو زارغ سے تشبیہ دیکر اہل باطل کی قلمی کھولتے ہیں کہ۔

گر چہ اس زارغان غل فرختند بانگ بازاراں سپید آموختند

یعنی اگرچہ ان کو دن نے کھوٹ کو روشن کیا ہے اور سپید بازو کی آواز انھوں نے سیکھ لی ہے (مگر)

بانگ ہر ہر گریہ آموز دقٹا راز ہر ہر کو و پیغام سبا

یعنی اگر قضا ہر ہر کی آواز سیکھ لے تو ہر ہر والا راز اور سبا کا پیام کہاں ہے۔ (قضا ایک جا

سنگوار ہوتا ہے) مطلب یہ کہ اگرچہ ان مدعیان کا زبانی کالین کی باتیں سیکھ لی ہیں درآنکے

ملفوظات یاد کر کے لوگوں کو بہکتے ہیں کہ اُن باتوں کو مستکران کو بھی بزرگ سمجھا جاتا ہے

مگر تم یوں تو دیکھو کہ ان کے پاس صرف زبانی جمع خج ہی ہے یا کچھ باطن میں بھی رکھتے ہیں اسکی

اسی مثال سمجھو کہ اگر ہر ہر کی بولی کی قضا جو سنگوار جانور ہے نقل آتا رہے اور اسی طرح بولنے لگے

تو اس بولنے سے اسکو ہر ہر بتھنا چاہئے۔ بلکہ یہ دیکھو کہ اسکو پیام سلیمانی بھی یاد ہے نہیں

جو انھوں نے سبا میں بھیجا تھا پس اگر وہ یاد نہیں ہے تو معلوم ہو گیا کہ یہ ہر ہر نہیں۔ اسی طرح اگر

اُن صاحب ملفوظات میں کچھ باطنی کمال ہی ہو جو پیام سلیمانی کی مشابہ ہے تب تو اُن کمال

سمجھو۔ ورنہ سمجھ لو کہ مدعی کا زب ہے۔ اور اس سے الگ رہو۔ اور یہ بات کہ اُن میں کمال باطنی

بھی ہے یا نہیں۔ خود ان کے پاس پٹھنے سے اور ان کے پاس رہنے والوں کی حالت کو دیکھنے سے صفا

معلوم ہو جاوے گا۔ پس تم کو چاہئے کہ۔

بانگ برستہ زبیرتہ بدیاں تلج شاہان راز تلج ہر ہر داں

یعنی چھوٹے ٹھوٹے کی آوازیں اور بندے ہوئے کی آوازیں اور تلج شاہی اور تلج ہر ہر میں تمیز

کرو۔ مطلب یہ کہ دیکھو جو شخص ہر ہر ہوس کا قیدی ہے اور جو اُس سے چھوٹا ہوا ہے دونوں کی

حالت میں فرق کرو اور بچاؤ کہ یہ کیسا ہے علیٰ ہر ہر کا بھی تلج ہوتا ہے اور شاہی تلج بھی ہوتا ہے

مگر دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسی طرح کالین اور مدعیان کا زب میں بالکل ظاہر فرق ہے

جو اوپر بھی بیان ہوا۔ اور بار بار پہلے ہی بیان ہو چکا ہے لہذا ان دونوں میں تمیز پیدا کرو اور حق و باطل کو

تمیز کر کے حق کی طرف جلو آگے فرماتے ہیں کہ ہم جو کلمہ منع کرتے ہیں اسکی وجہ یہ ہے کہ۔

عرف و روشن مکتہ عارفان بستان دین جیالیاں بزرگان

یعنی درویشوں کے ملفوظات اور عارفین کے نکتے ان جیالوں نے زبان پر باندھ رکھے ہیں۔

ہر ہلاک امت پیشین کہ بود زانکہ جندل را گھاں بزرگوار

یعنی ہر پہلی امت ہلاک جو ہوئی ہے اسی لئے کہ انھوں نے پتھر کو عود سمجھ لیا مطلب یہ کہ دیکھو ان مدعیان کا ذہن نے بزرگوں کے ملفوظات اور نکات یاد کر لئے ہیں جس سے یہ بھی کالمین معلوم ہوتے ہیں مگر تم ان میں اور کالمین اصلی میں امتیاز کرو اور انکو ترک کر کے کالمین اصلی کا اتباع کرو۔ اسلئے کہ پہلی امتیں حسب ہلاک ہوئی ہیں وہ اسی لئے ہلاک ہوئی ہیں کہ انھوں نے حق و باطل میں نافع اور مضر میں امتیاز نہ کیا۔ تو اگر تم بھی امتیاز نہ کرو گے تو کہیں تم بھی ہلاک نہ ہو جاؤ اسلئے ہم تمکو روکتے ہیں اور ان کا ذہن کے اتباع سے منع کرتے ہیں اب یہاں یہ شبہ ہوا کہ جب ان پہلی امتوں کو دیکھو کہ ہوا اور وہ سمجھ ہی نہ سکے تو انکو معذور سمجھنا چاہئے تھا اور معذور سمجھ کر ان کو ہلاک نہ کیا جانا آگے اسکا جواب دیتے ہیں کہ۔

بودشان تمیز کان منظر کند لیک حرص از کو رو کر کند

یعنی انکو تمیز تھی جو ظاہر کر دیتی لیکن حرص اور لالچ اندھا اور ہر اگر دیتی ہے۔

کوری کو راں ز رحمت دوریت کوری حرص است کان معذور

یعنی اندھونکی کوری تو رحمت سے دور نہیں ہے۔ اور جو کوری کہ معذور نہیں ہے وہ کوری حرص ہے مطلب یہ کہ ان لوگوں کو فطرۃ تمیز بین الحق والباطل کی استعداد تھی مگر انھوں نے اس استعداد کو خود خراب کر لیا۔ اور حرص وہو این پھنسکر بالکل اندھے اور ہرے جیسے کہ نہ تو خود دیکھ سکے اور جو کسی دوسرے نے جیسے ابنیا علیہم السلام نے دکھانا چاہا تو ان کے کلام کو سن بھی نہ سکے تو چونکہ اس کوری کو انھوں نے خود اپنے ہاتھوں لیا ہے لہذا یہ معذور نہیں ہو سکے اور اسکی مثال ظاہر میں دیکھ لو کہ اگر کوئی شخص قرۃ اندھا ہو جاوے اسپر تو کوگو نکات و سناتا ہے اور یہ شخص اسکو ضرر سے بچانے کی فکر میں ہوتا ہے مگر جو کسی کو حرص کی وجہ سے اندھونکی طرح اپنے ضرر میں مبتلا دیکھتے ہیں اسپر کسی کو ہم نہیں آتا بلکہ اور غصہ آتا ہے تو اسکی اگر ان کو حق تعالیٰ کی طرف سے فطرۃ بھی استعداد قبول حق اور تمیز بین الحق والباطل کی عطا ہوئی تہ تو معذور سمجھے جاسکتے تھے مگر اب تو خود ان ہی کی خطا ہے پھر خود کردہ راعلا بے نیست۔ اور

ایک مثال ہے کہ۔

چار منج سے رحمت دینے چار منج حاسدے معفور نے

یعنی شاہی عقوبت تو رحمت سے دور نہیں ہے اور حاسدی کی عقوبت معاف کی گئی نہیں ہے۔ مطلب
 یہ کہ دیکھو اگر کوئی شخص عقوبت شاہی میں مبتلا ہو اور اسکی وجہ سے اسکو تکلیف ہو تو سبکو اسپر رحم
 آتا ہے اور اگر کوئی شخص حاسد اور حسد کی وجہ سے اسکو تکلیف ہو تو کسی کو بھی رحم نہیں آتا۔ بلکہ
 اور غصہ آتا ہے اسی طرح اگر کسی شخص کو حق تعالیٰ ہی کی طرف سے استعداد نہ ملتی وہ تو معذور ہو
 تھا مگر ان لوگوں نے تو خود اس استعداد کو خراب کیا ہے لہذا بجائے معذور ہونے کے مجرم قرار دے
 جائیں گے اور فرماتے ہیں کہ

ماہیا آخر نہ کو بنکر بہشت بدگلوئی چشم آخر بدینت بہت

یعنی اے مجلی تو آخر شست کو اچھی طرح دیکھ بدگلوئی نے تیری چشم انجام میں کو بند کر دیا ہے۔
 (ماہی سے مراد انسان تکلف ہے) مطلب یہ کہ اے انسان تکلف تو جس کام میں لگ رہا ہے
 اسکو غور سے دیکھ اور سمجھ کہ اسکا انجام کیا ہے۔ کیجوت تیری حرص نے تجھے اندھا کر دیا ہے اسلئے تجھے
 جال نظر نہیں آتا لہذا آنکھ کھول اور جال کو دیکھ کہ اس سے بچ اسی کو فرماتے ہیں کہ

باد و دیدہ اول و آخر بہ ہیں ہیں بہا ش عور جو ابلیس لعین

یعنی دونوں آنکھوں سے اول اور آخر کو دیکھ ہاں ابلیس لعین کی طرح کانارت بن۔

اعور آں باشد کہ حالے دیدوں چوں بہا ش عور جو ابلیس لعین

یعنی کانانا تو وہی ہوتا ہے جس نے کہ صرف موجودہ حالت کو دیکھا اور جانور کی طرح آگے چھپے سے

بجبر ہے

چوں دو چشم گاؤ در جرم تلف چو یک چشم سر کش نہ و شرف

یعنی جیسے کہ بل کی دونوں آنکھیں تلف کے جرم میں بجائے ایک آنکھ لگے ہیں کیونکہ اسکو شرف نہیں ہوتا

نصف قیمت انداں دو چشم او کہ دو چشم راست سند چشم تو

یعنی اسکی وہ دونوں آنکھیں نصف قیمت آلی برابر ہوتی ہیں کیونکہ اسکی دونوں آنکھوں کیلئے سہارا تیری

آنکھ ہے۔

و کئی ایک چشم آدم زادہ نصف قیمت لازم است از جادو
یعنی اور اگر کو کسی آدمی کی آنکھ پھوڑ دے تو شریعت سے نصف قیمت لازم آوے۔
زانکہ چشم آدمی تنہا بخود بے دو چشم یا یک کارے ہی کمند
یعنی اسلئے کہ آدمی کی آنکھ خود مستقلاً بے ساتھی کی دو آنکھوں کے کام کرتی ہے۔
چشم خرچوں و لب بے آخر است گر دو چشم سرست حکمش عور است
یعنی گدہ کی آنکھ جب اسکا اول بے آخر کے ہے تو اگر اسکی دونوں آنکھیں ہوں (تب بھی) وہ کملاً
کانا ہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسے انسان مکلف اپنی دونوں آنکھیں ظاہری اور باطنی کھولو۔ اور خود
حالت اور انجام کار دونوں پر نظر کرو۔ ابلیس کی طرح کانے مرت ہو جاؤ۔ کیونکہ کانادہ ہے کہ جو صرف
حالت موجودہ پر نظر کرے۔ اور انجام کو نہ دیکھے تو چونکہ ابلیس نے آدم علیہ السلام میں صرف آب و گل پر
تفکر کی اور ان کے مرتبہ پر نظر نہ کی اسلئے وہ بھی کانای ہو ا لہذا تم ایسے کانے مرت نہ ہو بلکہ دونوں آنکھوں
سے دیکھ کر انجام پر بھی نظر کرو۔ اور دوسری مثال ہے کہ دیکھو بہائم جو کہ انجام مہنی سے بھر پور ہوتے ہیں
وہ بھی کانے ہی ہیں دلیل اسکی یہ ہے کہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص گائے میل کی دونوں آنکھیں پھوڑے
تو نصف دیت لازم آتی ہے اور انسان کی ایک آنکھ پھوڑ دے تب بھی نصف دیت لازم آتی ہے
تو اسکی دونوں آنکھیں اسکی ایک آنکھ کی برابر ہوں اور وہ اسکی یہ ہے کہ وہ اپنی دونوں آنکھوں سے
ہی بے مرد انسان کے کام نہیں لے سکتا۔ اور انجام کو سوچ کر راستہ نہیں چل سکتا۔ بلکہ حیرت
اٹھ کا چلے گا۔ لہذا اسکی دونوں آنکھیں برابر ایک کے ہوں۔ اور بجائے دوسری آنکھ کے چشم انسان
اسکی ساتھ ہے۔ تو پس اسی طرح جب انسان بھی انجام مہنی کو ترک کر دے اور صرف حالت موجودہ ہی کو
دیکھے تو وہ بہائم کی طرح ہو اور بہائم باوجود دو آنکھیں ہونے کے کانے ثابت ہو چکے ہیں لہذا اس حالت
میں انسان بھی کانای ہو گا تو تمکو چاہئے کہ ایسے کانے نہ ہو بلکہ دونوں آنکھیں کھول کر انجام پر نظر کرو
اور حق و باطل میں تمیز کرو۔ اور ولانانے جو گائے میل کی آنکھوں میں نصف دیت کی دلیل بیانی
ہے یہ علت نہیں ہے بلکہ حصّہ ایک نکتہ ہے تو پس اب حاصل یہ ہو کہ تمکو چاہئے کہ انجام مہنی اختیار
کر کے اپنی حالت میں غور کرو اور ہر حق کو حاصل کر کے باطل پر لات مارو۔ اور حق حاصل ہوتا ہے کسی
محقق شیخ کامل کے اتباع سے لہذا اتباع شیخ کرو۔ کہ اسی سے کام بنے گا خوب سمجھ لو۔ آگے پھر قصہ

غلام کی طرف رجوع ہے فرماتے ہیں کہ۔

ایں سخن پایاں نہ اداں خفیف می نوب رقعہ در طمع غریف

یعنی اس بیان کی تو کمیاں نہ تھامیں ہے اور وہ خفیف الحركات روئی کی حرص میں خط لکھ کر کا مطلب یہ کہ یہ بیان تو ختم ہو گا سلسلہ چلتا ہی رہیگا اور اس کا قصہ رچاویگا لہذا ہم اول اس قصہ کو بیان کرتے ہیں۔ آگے قصہ بیان فرماتے ہیں۔

شرح حبیبی

غلام کے وظیفہ کے بارہ میں رقعہ لکھنے کا بقیہ،

کاخے بخیل از مطبخ شاہ سخی
از جرے ام آیدش اندر نظر
نے برائے بخل و ننگی دست
پیش شہ خاکست ہم زندگن
او ہم نے کرد از حرص کہ داشت
زوبے تشنوع و او سوئے نہ داشت
گفت نے کہ بستہ فرمائیم با
بر کماں کم زن کہ از بازو ست تیر
بر بنی کم نہ گنہ کان از خدا است
پیشتر بن گر یکے بکشائے چشم

رفت پیش از نامہ پیشین مطبخی
دور از وزیرت او کا نیکد
گفت بہر مصلحت فرمودہ است
گفت دہلیز نیست اللہ ایں سخن
مطبخی وہ گونہ حجت بر فراشت
چوں جبے کم آمدش در وقت چاشت
گفت قاصد می کنید اینہا شما
ایں نگیر از فرع ایں از اصل گیر
ما دمیت اذ دمیت بتلاآت
آب از سترہ است لے خیرہ چشم

شد ز خشم و غم درو لقیہ
 اندراں رقعہ شنائے شاہ گفت
 کائے زجر و ابرائیموں گفت تو
 زانکہ ابراہیم دھند گہیاں ہد
 ظاہر رقعہ اگر چہ مدح بود
 زان ہمہ کار تو بے نورست و زشت
 رونق کار خاں کا سد شود
 رونق دنیا بر آرد و رساد
 خوش نگردد از مدتے سینہا
 لے دل از کین و کراہت پاک شو
 بر زبان احمد و اکراہ دروں
 وانگہاں گفتہ خدا کہ من گرم

سوئے شہ نہ ہست خشمیں قلعہ
 گوہر جود و شنائے شاہ ہفت
 در قضاے حاجت حاجات جو
 گفت تو خنداں پیلے خواں نہد
 بوئے خشم از مدح اثر مای نمود
 کہ تو دوری دور از نور سرشت
 ہیمو میوہ تازہ زو فاسد شود
 زانکہ ہست از عالم کون و فساد
 چونکہ در مدح باشد کینہا
 وانگہاں احمد خواں چالاک شو
 از زبان تلبیس باشد یا فسوں
 من بظاہر من بیاطن ناظم

قبل اسکے کہ وہ در خواست لکے داروغہ مطیع کے پاس گیا اور کہا کہ اسے دہ شخص جو بادشاہ کا باؤڑ خواں
 کے متعلق بخل کرتا ہے ماسک کہ بادشاہ اور اسکی ہمت عالی ایسی ہوں کہ انکی نظر میں میری ذرا خوشی
 آئے اور وہ اسکے کم کرنیکا حکم دیں پس ضروریہ خود اپنی کار ڈالئی ہے اس نے جواب دیا کہ یہ صحیح ہے کہ
 بادشاہ کی نظر میں اسکی کچھ وقعت نہیں مگر اس نے مصلحت یہ حکم دیا ہے نہ کہ بخل یا تنگدستی کے
 سبب۔ اس نے کہا کہ یہ محض آپ کی بناوٹ ہے بادشاہ کے نزدیک تو سونا بھی خاک کی برابر ہے
 وہ ہرگز ایسا حکم نہیں دے سکتا داروغہ مطیع نے متعدد دلائل پیش کئے مگر اس نے اپنی حرص کے

سبب ایک کو ہی تسلیم نہ کیا۔ اور سبکو رد کر دیا جب چاشت کے وقت اسکو خوراک کم ملی تو اس نے اسوقت ہی بہت بڑا جھلکا کیا۔ مگر اسکا یہی کچھ نتیجہ نہ نکلا۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ بقصد ارادہ خود ایسا کرتے ہیں داروغہ نے جواب دیا کہ نہیں بلکہ ہم کو حکم ملا ہے۔ اور ہم اسکی تعمیل کرتے ہیں اسکو آپ ہم تمجین کا قصور نہ سمجھیں۔ بلکہ اسکا نشان اہل بادشاہ ہیں درہم کو ملاست نہ کیجئے بلکہ جو کچھ کہنا ہو بادشاہ کو کہئے ہماری تو ایسی مثال ہے جیسے تیر اور بادشاہ کی ایسی جیسے بازو ہیں تیر کو نہ مارے کیونکہ یہ تو بازو کا مقصور ہے۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ رمی جو ہار صیت اذ صیت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے ان سے سلب کی گئی یہ ایک آزمائش ہے کہ دیکھیں کون اسکو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سمجھتا ہے اور کون خدا کی طرف سے۔ پس تمکو اس رمی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور نہ بتلانا چاہئے چنانچہ اس غلام نے داروغہ مطیع کو قصور وار ٹھہرایا ہے۔ کیونکہ یہ فعل خدا کی طرف سے ہے جس طرح کہ غلام کا وظیفہ بند کرنا بادشاہ کی طرف سے تھا اور یہ بانی اپنے منہج ہی سے کہ لانا کھلا ہے آئیں نہ کہ قصور نہیں پس اپنی نظر کو نہ رہی تک محدود نہ رکھنا چاہئے بلکہ ذرا آنکھ کھولنی چاہئے۔ اور نظر کو آگے بڑھانا چاہئے اس مضمون استطردی کو ختم کر کے مولانا پھر قصہ کی طرف خود فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب اس نے داروغہ مطیع کی یہ گفتگو سنی تو غم و غصہ میں پھرا ہو مکان گیا اور بادشاہ کو ایک غضب آلود قصہ لکھا۔ اس قصہ میں اولاً اس نے بادشاہ کی تعریف کی اور بادشاہ کی تعریف اور اس کے سخاوت کے موتی پر دئے۔ اور لکھا کہ اے وہ بادشاہ جسکا ہاتھ طالب حاجت کی حاجت برآری میں سمندر اور اے سے بڑھا ہوا ہے کیونکہ جو کچھ بٹایا ذکر دیتا ہے اور آپکا ہاتھ ہنستا ہوا بہیم خوان نعمت سامنے کرتا ہے غلام کا مقولہ تو ختم ہو گیا اب مولانا فرماتے ہیں کہ بظاہر یہ قصہ سراپا تعریف تھا۔ مگر اس تعریف سے غصہ کے آثار ظاہر ہوتے تھے اس مضمون سے مولانا مضمون ارشادی کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے کام اسی لئے ہے ذوق اور برے ہیں کہ تم کو باطن سے بہت دور اور ذلیل ہو اور قاعدہ ہے کہ ذیل اور بے نور لوگوں کے افعال کی رونق بہت جلد بے رونقی سے تبدیل ہوتی ہے جس طرح کہ تازہ سیو بہت جلد گرہ جاتا ہے کیونکہ جس طرح اس سیوہ کے اندر مادہ فساد موجود ہوتا ہے اور آخر میں بنارنگ لاتا ہے یوں ہی ان میں ہی مادہ فساد موجود ہوتا ہے اور اپنا اثر دکھلاتا ہے علیٰ غر

رواق دنیا ہی بہت جلد تبدیل ہو جاتی ہے کیونکہ وہ عالم کون و فساد ہے اور ایک روز کا
 بگڑنا لازماً ہے۔ اب مولانا پھر مضمون سابق کی طرف عود فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گو وہ رقعہ بظاہر تہ لہف
 تھا لیکن چونکہ شہاد اس کا غصہ تھا اسلئے اُس سے بادشاہ کو کوئی خوشی حاصل نہ ہو سکتی تھی۔ کیونکہ
 قاعدہ ہے کہ جب تہ لہف کرنے والے کے دل میں عداوت ہو تو اس تہ لہف سے جی خوش نہیں ہو سکتا
 اب پھر انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب یہ مہول معلوم ہو گیا تو اسے دل اول تجھے اُس کنیا اور
 نفرت کو دور کرنا چاہئے جو تجھے حق سبحانہ اور اس کے افعال سے ہے اس کے بعد الحمد للہ اور حیات ہو در نہ
 زبان پر تو الحمد ہو اور دل میں نفرت تو یہ تو یا زبان کا دھوکہ دینا ہے یا اس کا منتر ہے جس کا حق سبحانہ پر
 کوئی اثر نہیں ہو سکتا بالخصوص ایسی حالت میں جبکہ وہ کہہ بھی چکا ہے کہ ہم ظاہر کو نہیں دیکھتے بلکہ
 دل کو دیکھتے ہیں اور پرہم نے کہا تھا کہ محض زبانی تہ لہف جب تک وہ دل سے نہ نکلے کوئی شے نہیں
 اس مضمون کے مناسب اب ہم ایک حکایت سناتے ہیں۔

شرح شیری

غلام کے وظیفہ کے بارہ میں رقعہ لکھنے کا بقیہ

رفت پیش از نامہ پیش منی کاخیل از مطبخ شاہ سخی

یعنی وہ غلام رقعہ (بھیجئے) سے پہلے داروغہ پاد چرخانہ کے پاس گیا (اور اس سے بولا) کہ اسے
 شاہ سخی کے مطبخ میں بخیل۔

دور از وزیرت او کا نیکد از جرے ام آیدش اندر نظر

یعنی اُس (بادشاہ) سے اُسکی ہمت سے یہ امر بہت بعید ہے کہ یہ سر وظیفہ میں سے اتنی سی چیز
 اُسکی نظر میں آوے مطلب یہ کہ اُس غلام نے داروغہ مطبخ سے جا کر کہا کہ اسے یہ سارا تیرا فساد تو
 تو ہی بخل کرتا ہے اور تو نے بے حکم شاہی میرا وظیفہ کم کیا ہے ورنہ بادشاہ سلامت تو یہ بہت ہی
 کہ وہ اتنی ذرا سی بات کی طرف نظر کریں کیونکہ کھانے میں انتہائی بات ہے کہ چار پانچ روپیہ صرف
 ہونگے پھر بادشاہ کو اور چار پانچ روپیہ کی پرواہ ہو ہو نہیں سکتا ضرور اس میں کچھ تیری سازش ہے۔

گفت بہر مصلحت فرمودہ است نے ہر اے بخل و نے تنگی دست

یعنی داروغہ مطبخ نے کہا کہ مصلحت کی وجہ سے (ایسا) حکم دیا ہے۔ نہ بخل و نہ تنگی دست کی وجہ سے

گفت دہلیز نیست لاشیں سخن پیش شد خاکست ہم زر کین

یعنی غلام بولا کہ یہ بات تو دانش ایک سچی بات ہے (کیونکہ) بادشاہ کے آگے تو خاکست ہونا بھی خاک

ہے مطلب یہ کہ اس غلام نے کہا کہ میان مصلحت کا ہونا اور اس وجہ سے میرے وظیفہ میں کمی کرنا یہ

تو ایک فضول بات ہے بھلا بادشاہ کو جسکے آگے خزانوں کی بھی کوئی قدر نہیں وہ اتنی ذرا سی

بات پر نظر کسے سمجھ میں نہیں آتا ضرور ہمیں بھاری شرارت ہے۔

مطبخی وہ گو نہ حجت بفرشت او ہمہ رد کرد از حرصے کہ دشت

یعنی داروغہ مطبخ نے دس طرح پر حجت پیش کی اس نے سب کو رد کر دیا اس حرص کی وجہ سے جو کہ کھانا

تھا مطلب یہ کہ داروغہ مطبخ نے ہر چند چاہا کہ کسی طرح یہ سمجھ جاوے اور مجبور الزام نہ رکھے مگر بھلا

وہ سمجھنے والا کب تھا اس نے ایک نہ مانی اور داروغہ ہی کی شرارت بتانا رہا۔

چون خیمے کم آمدش وقت چاشت زوبے تشنگ و او سوئے نداشت

یعنی جب چاشت کے وقت اس کا ناشتہ کم آیا تو بہت پر اچھلا کہا (رنگ) کوئی فائدہ نہوا۔ مطلب

یہ کہ چونکہ وہ لوگ تو سامور تھے اسلئے اصل حکم پر اچھلا کہنے سے وہ خلاف ورزی حکم کی نہ کر سکے اور برا بھلا

کہہ رہی دیتے رہے ہوجیب چاشت کے وقت ناشتہ ہی اسکو کم ملا تو بہت پر اچھلا کہا اور بولا کہ۔

گفت قاصدمی کنید اینہا شما گفت نے کہ بندہ فرمانیم ما

یعنی وہ غلام کہنے لگا کہ تم لوگ یہ باتیں قصدا کرتے ہو تو داروغہ نے کہا کہ نہیں ہم تو حکم کے تابع ہیں

ایں مکیار از فرع ایں از اصل گیر ہر کہاں کم زن کہ از بازو دست تیر

یعنی اسکو فرع سے رست سمجھو اسکو اصل سے سمجھو کمان پر (طعن) ملت مارو کہ تیر بازو سے ہر مطلب

یہ کہ ہماری اور بادشاہ کی مثال تو فرع اور اصل بالکمان اور بازو جیسی ہے۔ تو اس کمی کو تم فرع سے

یعنی ہماری طرف سے رست سمجھو بلکہ سچ جاؤ کہ حکم شاہی اسی طرح ہے دیکھو اگر کسی شخص کے ہر گے

اور وہ اس گئے کا الزام کمان پر رکھے اور اس سے بڑھنے لگے تو اسکی سخت غلطی ہے بلکہ تیر چلا ہے

وہ تو بازو کی وجہ سے چلا ہے لہذا بازو سے کہو جو کہنا ہے اسی طرح خود بادشاہ سے جا کر عرض کرو

ہمارے کیوں مروتے ہو یہاں جو کہا ہے کہ "اے یہ گیارہ ذفرع" ان کے اس سے مولانا انتقال فرماتے ہیں کہ۔

مارمیت اذرمیت ابتدا است بہنہی کم نہ گنہ کاں از خداست

یعنی مارمیت اذرمیت امتحان ہے بہنہی صلے اللہ علیہ وسلم پر الزام است رکھو کیونکہ وہ تو خدا کی طرف سے ہے مطلب یہ کہ حضور نے جو رمی فرمائی تھی اور وہ تمام شکر کفار میں پہنچ گئی تھی یہ ایک امتحان تھا کہ دیکھیں کون تو حق تعالیٰ کی طرف سے اسکو جھٹاتا ہے اور کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتا ہے تو اس رمی کے اصلی راحی تو حق تعالیٰ ہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو محض ایک واسطہ تھے جیسا کہ ظاہر ہے خود ارشاد ہے کہ مارمیت اذرمیت ولكن الله رضى عنكم جو کام ہوا میں نظر حق تعالیٰ کی طرف ہونی چاہئے کہ وہی اصل ہیں مخلوق کی طرف جو کہ فرع ہے ہرگز نظر مت کرو۔

آب از سترہ است لے خیرہ چشم بیشتر بنگر یکے بکشتائے چشم

یعنی پانی منبع سے ہے خراب ہے اے خیرہ چشم تو منبع کو دیکھ ذرا آنکھ کھول مطلب یہ کہ نالوں میں جو پانی آ رہا ہے یہ ایک منبع سے آ رہا ہے اور چونکہ وہیں سے گدلا ہے اسلئے ان نالوں میں ہی گدلا ہی رہی پانی کے گدلا ہونے میں نالوں کا کوئی قصور نہیں ہے لہذا جو کام ہی ہوا میں نظر کو فروغ سے آگے بڑھا کر اصل اور مبداء پر نظر کرنی چاہئے۔ اسی طرح یہاں داروغہ نے کہا کہ ہم تو بندہ فرمان ہیں ہمکو تو جیسا حکم ملا ہے ویسا کرتے ہیں اس حکم کے ذمہ دار تو حضور بادشاہ سلامت ہیں جو کچھ الزام وغیرہ اگر آسکتا ہے تو ان ہی پر آسکتا ہے ہم تو بالکل بری الذمہ ہیں غرض کہ جب اس غلام نے داروغہ کی یہ باتیں سنیں تو بہت جھٹلایا اور اس جھنجھلاہٹ میں یہ کہا کہ۔

شد ز خشم و غم دروں بقعہ سوئے شہ نبوشت خشتیں قعہ

یعنی غصہ اور غم کی وجہ سے ایک کو ٹھٹھی کے اندر گیا اور بادشاہ کو ایک غصہ کا بھرا ہوا رقعہ لکھا۔

اندرائں رقعہ شنائے شاہ گفت گوہر جو دو شنائے شاہ صفت

یعنی اس رقعہ میں بادشاہ کی تعریف لکھی اور بادشاہ کے جو دو سخا کے موتی پڑے۔

کاؤز بحر و ابرا فروں گفت تو در قضاے حاجت حاجات جو

یعنی کہ اے وہ ذات کہ بحر و ابر سے محتاجوں کی حاجت پوری کرنے میں آپکا ہاتھ زیادہ ہے۔

زانکہ ابرا نچہ دہد گریاں دہد گفت تو خنداں سپاے خواں دہد

یعنی اسلئے کہ ابر تو جو دیتا ہے روتا ہوا دیتا ہے اور ایک با تھ ہنستا ہوا ہے درپے خواں (نعمت) دیتا ہے۔

ظاہر رقعہ اگرچہ صبح بود بونے خشم از صبح اثر ہامی نمود
یعنی رقعہ ظاہر تو صبح تھا۔ مگر غصہ کی بونچ سے بہت سے آثار دکھلا رہی تھی۔ مطلب یہ کہ اگر غصہ کی باتوں سے جھلا کر اپنی کوٹھڑی میں جہاں رہتا تھا گیا اور وہاں جا کر بادشاہ کو ایک بہت ہی جلا بھٹا پرچہ لکھا۔ مگر اول آپس القاب و آداب لکھے اور بادشاہ کی تعریفیں کیں اور خوب ہی خوشامدانی القاب و آداب لکھے مگر اس صبح میں سے ہی بونچ خشم آرہی تھی اور صاف معلوم ہو رہا تھا کہ یہ صبح اور القاب ہرگز دل سے نہیں ہیں بلکہ ان میں غصہ و حسد وغیرہ پنہاں ہیں کیونکہ کاتب کے مافی الضمیر کا اثر مکتوب میں ضرور آتا ہے۔ جیسا کہ مشار ہے آگے مولانا انتقال فرماتے ہیں کہ۔

زبان ہمہ کار تو بے نورست و زشت کہ تو دوری دور از نور سرشت
یعنی سیکر سارے کام اسی لئے بے نور اور بے ہیں کہ تو نورازی سے سیر دور ہے۔ مطلب یہ کہ چونکہ تمھارے قلب میں نور نہیں ہے اور تمام کہ روایت سے تمھارا قلب بھرا ہوا ہے اسلئے تمھارے سارے کام مکدر اور بے نور ہی ہوتے ہیں۔ خواہ تم کتنا ہی اخلاص ظاہر کرو مگر تمھاری اندرونی حالت اور کردار و صفت تمھارے اعمال سے ظاہر ہوتی ہے۔

رونق کار خاں کا سند شود پچھو میوہ تازہ زو فاسد شود
یعنی کینوں کے کام کی رونق بے نور ہوتی ہے جیسے کہ میوہ تازہ کہ جلدی ہی گیو جاتا ہے۔
رونق دنیا بر آرد زو کساد زانکہ ہست از عالم کون و فساد
یعنی دنیا کی رونق اسلئے بے نوری کو نکالتی ہے کہ وہ عالم کون و فساد سے ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ غیر فاصلین کے اعمال بالکل بے رونق اور بے نور ہوتے ہیں کیونکہ ان میں اول ہی سے اخلاص نہیں ہوتا جو بجائے خود ایک بہت بڑا فساد ہے اور اسی سے ساری خرابیاں واقع ہوتی ہیں جیسے کہ تازہ میوہ ہوتا ہے کہ بوجہ مادہ فساد ہونے کے جلدی ہی گیو جاتا ہے اسی طرح بوجہ اخلاص نہ ہونے کے ان اعمال میں ہی رونق نہیں ہوتی اور بالکل بے نور ہوتے ہیں اور کام کرنے میں صاف معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ہی اخلاص کا نام نہیں ہے۔ اسی لئے فرماتے ہیں کہ۔

خوش نگر و از مدح سینہا چونکہ در مدح باشد کینہا
یعنی اُس تعریف سے سینہ خوش نہیں ہوتے جبکہ مدح میں کینہ ہے ہوں مطلب یہ کہ دیکھو جسطرح غلط
اور عدم اخلاص کا پتہ لگجاتا ہے اور جو کام دل سے کیا جاوے اور جو بے دلی سے کیا جاوے انہیں
امتیاز ہو جاتا ہے بس اسی طرح اگر کوئی کینہ و بظاہر مدح ہی کرنے لگے تو اس مدح سے معزج کا قلب
خوش نہیں ہوتا کیونکہ اُن کینوں کا اثر صاف اُس مدح میں معلوم ہوتا ہے آگے فرماتے ہیں کہ۔

اے دل ز کین و کراہت پاک شو وانگہاں انحر خواں چالاک شو
یعنی اے دل (پہلے) کینوں سے اور کراہت سے تو پاک ہو جا اسوقت انحر پڑے اور چالاک ہو۔

برزباں انحر و اکراہ دروں از زبان تبلیسیں باشد یا فسوں
یعنی زبان پر انحر اور دل میں اکراہ یا تو زبان سے دہوکہ دیتا ہے یا کوئی فنوں سے مطلب یہ کہ مولانا غلام
اور قادی قرآن کو خطاب فرماتے ہیں کہ میں تم جو انحر پڑے رہے ہو اور تمھارا دل اندر سے گھبرا رہا ہے
اور دل نہیں چاہتا تو ایسے وقت انحر پڑنے سے بجائے ثواب کے شاید اور اللہ عذاب ہو تو اول اس
اکراہ وغیرہ کو قلب سے صاف کر و اور قلب کو ان زوال سے پاک کر و پھر انحر پڑو تب وہ کام کی ہوگی
ورنہ صرف زبان سے پڑھتا تو ایسا ہے کہ جیسے کوئی کسی کو دہوکا دیتا ہے یا کوئی عمل وغیرہ پڑا کر کہیں
کہ اسوقت حمد حق منظور نہیں ہوتی بلکہ صرف اُس کا وہ خاص اثر جو عمل سے مقصود ہے منظور ہوتا ہے مگر اگر
تو تم تلاوت کر رہے ہو اور مقصود حمد حق ہے پھر جبے ل میں تو اکراہ بھرا ہوا ہے تو وہ حمد کہاں رہی صرف
زبانی جمع فرج ہو گیا لہذا انحر پڑتے ہو تو دل سے پڑھو اور جی لگا کر تاکہ کارآمد ہی ہو۔ کیونکہ حق تعالیٰ تو دیکھو
دیکھتے ہیں اُن کے یہاں صرف ظاہر کا عمل معتبر نہیں ہے۔ اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

وانگہاں گفتہ خدا کہ ننگرم من بظاہر من بباطن ناظم
یعنی اور پھر حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ظاہر کو نہیں دیکھتا میں باطن کو دیکھتا ہوں مطلب یہ کہ اول تو
خود ہی حق تعالیٰ کے سامنے ایسا کرنا عقل سلیم کے خلاف ہے کیونکہ خدا کی ساتھ دہوکہ دینا تو کوئی بھی
اچھا نہیں کہہ سکتا۔ اور پھر اوپر سے ایک اور بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ ظاہر کو دیکھتے نہیں صرف باطن پر نظر فرماتے
ہیں اور تمھارے باطن کی یہ حالت ہے کہ اس میں اخلاص کا کیں نام و نشان نہیں ہے صرف زبان پر
کلمات حمد نکل رہے ہیں تو بتاؤ کہ پھر بھلا کس طرح تمھارا عمل قبول ہو سکتا ہے جبکہ خود تمھارا عمل ہی

اسکے عدم اخلاص کی گواہی دے رہا ہے تو اس طرح اس غلام نے جو وعدہ کیا اور اس میں شروع میں بادشاہ کو تو یہ بھی کہیں
صاف اس کی ناگوار دی اور غصہ ٹپک رہا تھا۔ آگے ایک حکایت لاتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص
عراق گیا جب وطن اس آیا تو بہت بری حالت ہو رہی تھی بچے کپڑے ٹوٹے ہوئے جوئے غرض ایک
عجیب ہیئت کدائی سے وطن تشریف لائے تو دوستوں نے عزیز و اقارب نے سفر کے حالات دریافت
کئے تو آپ فرماتے لگے کہ وہاں جب میں پہنچا تو میں مقرب شاہی ہو گیا۔ اور میری بادشاہ نے تعظیم
و تکریم کی اور مجید انعامات دئے اور خلعتیں بہت مرحمت کیں مگر ان کی ظاہری حالت اسکے کذب پروری
طرح و دلالت کر رہی تھی اور معلوم ہو رہا تھا کہ یہ ساری باتیں غلط ہیں تو صریح اس کی حالت بالکل صاف
طور پر اسکے کذب پر دلالت کر رہی تھی اسی طرح غیر مخلص کی حمد بھی اسکے عدم اخلاص پر پوری طرح
دلالت کرتی ہے اور صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ تمام حمد و نعمت دل سے نہیں ہے۔ لہذا زبان کی
ساتھ دل کو بھی شریک کرنا ضروری ہے تاکہ وہ عمل مقبول ہو سکے خوب سمجھ لو آگے حکایت بیان
فرماتے ہیں۔

شرح حبیبی

حکایت اس مداح کی کہ عزت کیلئے وہ مدوح کی تعریف
کر رہا تھا اور کہ ورت قلبی کی بویاتوں سے صاف آ رہی
تھی اور اسکے پھٹے ہوئے کپڑوں سے صاف معلوم ہوتا
تھا کہ یہ ساری مدح جھوٹی ہے اور صرف شیخی ہے

باز پر سیدندیا راں از فراق،
بود برین بس مبارک مژدہ در
کہ قرینش باد صد مدح و ثنا

آں کیے یاد دل آمد از عراق
گفت آریے بد فراق الاسفر
کہ خلیفہ دادہ وہ خلعت مرا

شکر با و حمد با برے شمر د
 پس بگفتند شش که احوال تیرند
 تن بر بہت سر بہت سوختہ
 کونشان شکر و حمد میر تو
 اگر زیانت بلج آں شہ می تند
 در سخائے آں شہ سلطان جود
 گفت من ایشار کردم انچه داد
 بستم جہنم عطا ہا از امیر
 مال دادم بستم عم دراز
 پس بگفتند شش مبارک مال رفت
 صد کہ بہت در درون تو چو خار
 کونشان عشق و آثار صفا
 خود گرفتہ مال گم شد میل کو
 چشم تو گر بد سیاہ و جانفرا
 کونشان پاکبازی لے ترش
 صدشان باشد در درون ایشارا
 مال در ایشار اگر گرد و تلف
 دزدین حق زراعت کردند

تا کہ شکر از حد و اندازہ بہر د
 بر دروغ تو گو اہی می دہند
 شکر را زد و دیک یا آموختہ
 بر سر و بر بایے بے توقیر تو
 ہفت اندامت شرکایت میکنند
 مہتر افکش و شلوارے بنود
 میر تقصیرے نکرد از افتقاد
 بخش کردم بہتیم فقیر
 در جہت ازیرا کہ بودم پاکباز
 چہیت اندر با طنت این دود
 کے بود اندک نشان ابشار
 اگر درست است انچه گفتی ماضی
 سیل اگر گزشت جائے سیل کو
 اگر نماںد اوجب انفرال برزق چرا
 بوئے لاف کہ نہ ہی آید شش
 صد علامت بہت نیکی و کار را
 در درون صد زندگی آید خلف
 تنہائے پاک و انگہ دخل نے

گزنگرد زرع حباں یکدانه صد
اصل ارض الله قلب عارفست
گزیز ویند خوشه از روضات هو
چونکله این ارض فناء به رب نیست
ربیع آنرا نه حد و نه عد بود
حمد گفتی کونشاں حامدوں
حمد عارف مر خدا را راست است
از چه تاریک جسمش بر کشید
اطلس تقوے و نور بوتلف
و از سپیده از جهان عسار
بر سر بر سر عاے بهتش
مقعد صد فیکه صد یقین درو
حمد شاں چون حمد گلشن از بهار
بر بهار شش چشمه و نخل و گیاه
شاهد شاه هزاراں هر طرف
بوئے سرید بیاید از درت
بوشتا سنا ند حادق در صفا
تولاف از مشک کاں بلخ پیاز

صحن ارض اشواسع کے بود
لامکانست و ندارد فوق و پست
پس چه واسع باشد ارض الله گویو
چوں بود ارض الله مستوسع است
کمترین دانه دهد مقصد بود
نے برونت بہت اثنے اندوں
کہ گواہ حمد او شد پایا و دست
وز تک زنداں دنیا اش خرید
آیت حمد است او را بر کتف
ساکن گلزار و عین حبار
مجلس و جا و مقام و تیش
جملہ سر سبز اندو شاد و تازه رو
صدن شاںے دارد و صد گیر و دار
و آں گلستان نگارستان گواہ
در گواہی تجو گوهر بر صدف
از سرور و تابداے لافی نعمت
تو بجلد بیائے ہو کم کن گراف
از دم تو می کستد مشکوف راز

گل شکر خوردم همی گونی و یو
 هست دل مانند خانه کلاں
 از شکافت روزن و دیو اها
 از شکافتی که ندارد هیچ و هم
 از بنه برخواں که دیو و قوم او
 از ربه که انس از آن آگاه نیست
 در میان ناقدان زرقه متن
 مر محک راه بود در نقد و قلب
 چون شیاطین با غلیظ پیک خورش
 مسلک دارند و زدین درو
 و مبدم خبط و زیاں شان میرسد
 و مبدم خبط و زیانی می کنند
 پس چرا بجا نهائے روشن بهماں
 در سرائیت کمتر از دیوان شدند
 دیو و دزدانه سوئے گردو رود
 سزنگو از چرخ زیر افتد چنان
 آن ز رشک روحهاے دلپسند
 تو اگر شلی و لنگ و کور و کر

می زند از سیر که یا وه سگو
 خانه دل پاهان همگان
 مطلع گردند بر اسرارها
 صاحب خانه ندارد هیچ و هم
 می براند از حال انسی خفیه بو
 زانکه زین محسوس وزین اشباهیت
 با محک او قلب من لافه من
 که خدایش کرد امیسم و قلب
 واقف انداز سر و فکر و کیش
 باز و ز دیهائے ایشان سزنگو
 رنج می بینند زان جاں جوید
 صاحب نقب و شکاف و روزند
 بجنب ریاستند از حال نهان
 روحها که خیمه بر گردو زدند
 از شهاب محرق او طعون شود
 که شقی در جنگ از زخم سناں
 از فلک شان سزنگو می انگزند
 این گماں بر روحهاے مبر

شہر دار و لاف کم زن جان کن

کہ بسے جاسوس بہت اُس سوتے تن

یعنی ایک دلق پوش عراق سے آیا۔ دوستوں نے زمانہ مفاہمت کی حالت پوچھی اُس نے کہا کہ جلدی تو بیشک تھی مگر یہ سفر میرے لئے نہایت مبارک اور خوشخبری والا تھا کیونکہ بادشاہ نے مجھے دس خلعت دئے ہیں خدا دے معج و شتا سے مقدر رکھے غرض کہ اس نے اسکا شکر کیا۔ اور تعریفیں کیں یہاں تک کہ اُس نے شکر اور تعریفوں کو حد سے بڑھا دیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ تو اس قدر شکر اور تعریف کرتے ہیں مگر آپ کی تباہ حالت جھوٹ پر گواہی دیتی ہے کیونکہ بیان نہیں ہے کہ انہیں پہلے ڈپٹی تک نہیں جلیجھنے ہوئے ہو اسی حالتیں یہ شکر یا تو تم نے کسی سے چرایا ہے یا سیکھا ہے ذرا آپ اپنے سر پر پاپاؤں پر اپنے آقا کی شکر اور تعریف کی نشانی تو دکھائے کہاں ہے۔ اگر تمھاری زبان بادشاہ کی تعریف کرتی ہے تو تمھارا کل جسم اُنکی زبان حال شکایت کرتا ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ اتنا سخی اور کریم بادشاہ تم پر سخاوت کرے اور نہ تمھارے پاؤں میں چونہ ہے اور نہ ٹانگوں میں ازار پس معلوم ہوا کہ اُنکا بیان محض غلط ہے اس نے جواب دیا کہ میری شکی کا باعث یہ ہے کہ جو کچھ مجھے ملا تھا میں دوسروں کو دے چکا ہوں بادشاہ نے اپنی عنایت سے دینے میں کمی نہیں کی ہے بلکہ میں نے بادشاہ سے لیکر یتیموں اور فقیروں کو بانٹ دیا ہے اور میں نے مال دیکر اُنکے معادض میں عمر ایلی ہے کیونکہ میں ایک پارسا شخص ہوں لہذا یہی میرے لئے زیبا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ مال کا جاننا تو مبارک ہو مگر یہ تو فرمایے کہ آپکے اندر یہ غم کا تیر اور گرم دھواں کیسا ہے آپ کے دل میں کلنے کی طرح کھٹکنے والی سیکڑوں ناخوشیاں ہیں اور ایشار کیلئے بتاشت لازم ہے اور غم بتاشت کی نشانی ہو نہیں سکتا تو کیسے کہا جائے کہ آپ کو خوشی ہے اور جب خوشی نہیں تو کیسے مانا جاوے کہ آپ نے وہ تمام مال تقسیم کر دیا۔ جو کچھ آپ نے گذشتہ واقعہ کی نسبت بیان کیا ہے اگر وہ فی الحقیقت صحیح ہے تو عشق و رضا جو کہ انشا پاکبازی میں اُنکی نشانی اور اثر دکھلائے کہاں ہے مال کو تو میں نے مان لیا کہ وہ اُنقیم کرنے سے کم ہو گیا۔ مگر محبت الہی جو اسکا منشا ہے وہ کہاں ہے اور اگر سیلاب گذر گیا ہے تو اُنکا مقام کہاں ہے جس سے سیلاب کا پتہ چل سکے اور اگر تمھاری آنکھ سیاہ اور جانفراہتی اور لب وہ جانفراہ نہ رہی تو نہ سہی لیکن یہ تو بتاؤ کہ یہ کتنی کیوں ہے غرض کہ جب کسی شے کی بابت کوئی دعویٰ کیا جاتا ہے اسی حالت میں اگر اس شے کے آثار و نشانات نہ موجود ہوں یا اُنکی ضد کے نشانات موجود ہوں

تو وہ قابل تسلیم نہیں ہوتا۔ پس آپ دکھلائے کہ پاکبازی کی آپ کے اندر کون سی نشانی ہے پس خاموش رہے۔ آپ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ غلط ڈیٹنگیں مارتے ہیں جناب آپ نے دو کتے ہیں ایک ایتھارکا اور ایک پاکبازی کا۔ ایتھارکا کی ہی سیکڑوں علامتیں ہیں اور پارسا کی ہی اور ان دونوں کی نشانیوں میں سے آپ میں کوئی نشانی ہی نہیں پائی جاتی۔ پھر آپ کے دعویٰ کو سچا کیونکر مان لیا جاوے۔ سنئے اگر ایتھارکا کرنے میں مال ضائع ہوتا ہے تو باطن میں سیکڑوں قسم کی زندگیاں اُسکی جگہ پیدا ہو جاتی ہیں یعنی سیکڑوں ایسے کمالات باطنی حاصل ہوتے ہیں جنہیں سے ہر ایک کو ایک حیات مستقل کہا جاسکتا ہے جہلا خدا کی زمین میں کوئی عمدہ بیج بونے اور پیداوار نہ ہو اسکے معنی کیا ہیں جو کبیتی جان میں کجانی ہے اور اس میں نیکیوں کا بیج بویا جاتا ہے اگر اُنہیں ایک دانہ کے سودانے اور ایک غنکی کے سوٹھے ہوں تو پھر خدا کی زمین وسیع کیونکر ہوگی (ف) اس میں اشارہ ہے آیہ کریمہ وارض الله واسعة کی طرف۔ گو اس آیت میں نہ زمین سے مراد روح یا دل ہے اور نہ وسعت سے وسعت معنوی۔ بلکہ یہاں تو ظاہری ہی معنی مراد ہیں۔ مگر مولانا نے اعتبار کے طور پر ارض سے قلب یا روح مراد لی اور وسعت سے کثرت انبات (یہاں تک تو سالنوں کی گفتگو تھی اب مولانا انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ زمین معروف تو خدا کی زمین ہی ہے اس میں تو کلام ہی نہیں مگر اصل خدا کی زمین قلب عارف ہے جو اس متعارف زمین سے جدا گانہ ہے کیونکہ یہ مکان ہے وہ لامکان اور اس میں بلندی و پستی ہے اُنہیں بلندی و پستی نہیں۔ پس جبکہ یہ معلوم ہو گیا کہ اصل خدا کی زمین قلب عارف ہے تو لازم ہے کہ اسکے باغات یعنی صفات محمودہ حق سبحانہ کے باغات ہوں۔ پس اگر خدا کے ان باغوں میں خوشمائے ثمرات محمودہ نہ پیدا ہوں تو کھیں بتاؤ خدا کی زمین وسیع کیسے ہوگی۔ حالانکہ اسکو زمین کی بہ نسبت زیادہ واسع ہونا چاہئے۔ کیونکہ حق سبحانہ اپنی زمین کو واسع فرما رہے ہیں اور ہم جہلا چکے ہیں کہ یہ زمین ارض اشری ہو مگر اصل ارض قلب عارف ہے تو وہ بالاولیٰ واسع ہوگی۔ اور جبکہ یہ ارض خالی تیغ نہیں تو خدا کی زمین جو اس سے زیادہ وسیع ہے تیغ کیسے ہوگی جب یہ معلوم ہو گیا تو اب سمجھو کہ اُسکی پیداوار بے انتہا اور بے شمار ہے اور معمولی دانہ نیکی پو تو اُسکے سا سوٹھے محمودہ پیدا ہوتے ہیں لیکن غریب یہ کہ دانہ اچھا اور چنے کے قابل ہو۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ جب دل میں نیکی کا بیج بویا جاتا ہے تو اس سے سیکڑوں ثمرات محمودہ روح و قلب کے اندر پیدا ہوتے

ہیں۔ تو اسے ناقص ہم سمجھتے ہیں کہ تو خدا کی تعریف تو کرتا ہے مگر حامدین کی نشانی
یعنی آثار محمودہ تجھ میں کہاں ہیں۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ نہ تیرے دل میں کوئی اثر ہے نہ ظاہر میں
پس معلوم ہوا کہ تیری تعریف کا بیج اچھا نہیں۔ اور وہ تعریف باقاعدہ نہیں۔ برخلاف عرفاء کے کہ
یہ جو کچھ خدا کی تعریف کہتے ہیں وہ باقاعدہ ہوتی ہے کیونکہ ان کے اجزاء بدن انکی تعریف کی باقاعدہ
ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ اسلئے کہ وہ تعریف انکے جسم کو اندہ ہیرے کنوئیں سے نکالتی ہے۔ اور اس
دنیا کے بیخنان سے رہائی دیتی ہے۔ اور تقویٰ اور اس نور کا اطلس جو کہ اسکی ساتھ مجتمع اور ان کے
رگ و ریشہ میں مخلوط ہو کہ ان کے ظاہر و جسم پر ظاہر ہوتا ہے۔ ان کے شانہ پر ان کے حمد کی علامت
ہوتا ہے یعنی انکی دنیا سے بے تعلقی ہوا و ہوس سے تجرد۔ تقویٰ اللہ اور نور حق سبحانہ یہ سب لائق
ہیں ان کے خلوص حمد کے۔ یہ لوگ اس جہان فانی سے آزاد اور کلز او معارف و حقائق اور ان کے
جاری چشموں میں رہتے ہیں اور انکی نشاندہ اور جگہ اور مقام اور درجہ قلب عالمی بہت کے تحت
پر ہوتے ہیں یعنی یہ قلب کے بادشاہ ہوتے ہیں اور اس پر انکا تسلط ہوتا ہے اور انکا مقام وہ اعلیٰ
مقام ہے جس میں صدیق لوگ سرسبز اور شاد کام اور ہشاش بشاش رہتے ہیں (ف) تو یہ مقعد صدق
مقعد صدق کے اندر ولی محمد نے دو احتمال بیان کئے ہیں اول یہ کہ خبر پوریش کی جو بریت سابق
میں واقع ہے۔ دوسرے یہ کہ صفت ہو سریر کی احتمال اول تو ایک درجہ میں صحیح ہے۔ مگر احتمال ثانی
غلط ہے۔ کیونکہ اگر مقعد صدق سریر کی صفت ہوگا تو لازم آئے گا کہ اہم ظرف صفت ہو حالانکہ
ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں بدل یا بیان ہو سکتا ہے مگر اسوقت یہ خرابی ہے کہ تقدیر عبارت ہوگی
بر مقعد صدق کہ صدیقان درو شاد اندر ولا یخفی بخفاۃ میرے نزدیک مقعد صدق خبر ہے
مبتدئ اخذت کی اسے مقعد صدق قیست کہ الہ فخری انکی حمد خدا ایسی ہوتی ہے جیسے گلشن
کی حمد خدا ہمارے ذریعہ سے کہ انکی سیکڑوں نشانیاں اور شان و شوکت موجود ہیں کیونکہ انکی
ہمارے پرچہ کہ انکی حمد ہے چٹے خجستہ۔ نباتات پھولوں کے تختے اور مزین باغیچہ گواہ ہیں اور صرف
یہی نہیں کہ انکی حمد پر گواہ ہی موجود ہوں بلکہ ان گواہوں کے گواہ بھی ہیں اور وہ گواہوں کے گواہ
ہر طرف سیکڑوں بلبلیں ہیں یعنی یہ سب اپنی گواہی میں ایسی ہی تجھی ہیں جیسے موتی صدف پر
گواہی دیتے ہیں (ف) اس تقریر سے معلوم ہوا کہ شاہد شاہد ترکیب اضافی ہے نہ کہ توصیفی اور

شاہر ثانی کے معنی گواہ کے ہیں۔ نہ کہ حاضر یا مشاہدہ کرنے والا محبوب۔ اور ہزاراں بمعنی عند لیباں
 نہ کہ عرف و کمال (المحشون) یہاں تک عارفین کی حالت بیان کر کے پھر گفتگو کا رخ بدلتے ہیں اور مدعی
 ناقص کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ اے شیخیاں مارنے والے مدعی گو تیری حالت ظاہری
 عرفاء کے مشابہ ہے مگر تیری گفتگو سے تیری بدباطنی کی بوا آتی ہے۔ اور تیرے چہرہ سے تیرا غم جھلکتا
 ہے تو یہ نہ جھنکا کہ میں اپنی گفتگو سے سب کو دھوکا دے لوں گا۔ کیونکہ اس معرکہ میں ایسے ماہر لوگ بھی
 موجود ہیں جو بولو کو پہچانتے ہیں پس جلدی و فضول ہاؤ دھڑست کر اور جوش و خروش مت دکھلائے
 اور تو مشک کھائے کا دعویٰ نہ کر کیونکہ تیری سانس سے تیری اندرونی حالت معلوم ہوتی ہے تو غی
 کہ میں نے گلفندہ کھائی ہے۔ مگر تیرے منہ سے لسن کی بدبو آ رہی ہے جو کہتی ہے کہ تو فضول کو اس
 مرت کر تو یاد رکھ کہ دل کی ایسی مثال ہے جیسے ایک بڑی حویلی ہو۔ اور اس حویلی کے پاس کچھ
 بڑوسی رہتے ہیں جو کہ سوراخوں میں سے اور دیواروں پر سے اسکی اندرونی حالت معلوم کر لیتے ہیں۔ اور
 اس شکاف سے مطلع ہوتے ہیں جبکہ کسی کو خیال ہی نہیں ہوتا اور صاحب خانہ اسکو سمجھتا ہی نہیں
 دیکھو قرآن میں مذکور ہے کہ ابلیس اور اسکی ذریات آدمی کی خفی حالت کو خفیہ طور پر معلوم کر لیتے ہیں
 اور اس راہ سے معلوم کرتے ہیں جبکہ آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ رستہ از قبیل محسوسات
 بجو اس ظاہرہ و از قبیل اجسام نہیں ہوتا۔ جسکے احساس کا یہ عادی ہے جب یہ معلوم ہو گیا تو اب ہم
 کہتے ہیں کہ تم مبصرین کے درمیان رہ کر فریب مت کرو کیونکہ وہ فریب چلنے والا نہیں ہے۔ اور اے کھوٹے
 سونے تو کسوٹی کے سامنے شیخی نہ مار کیونکہ یہ کسوٹی گھرے کھوٹے دونوں کی حالت کو جان لیتی ہے کیونکہ
 خدا نے اسکو جسم اور دل دونوں کا حاکم بنایا ہے کیونکہ جب شیاطین باوجود اپنی کثافت یا خفا کے
 آدمی کے اسرار اور افکار وغیرہ معلوم کر لیتے ہیں اور باطن میں ان کے لئے ایک چور گلی بنی ہوئی ہے جو جس
 وہ چوری کرتے ہیں اور ہم انکی چوری سے مغلوب و معکوس ہیں اور ہم کو ان سے ہر دم ایک نیا جنوں اور
 نقصان پہنچتا ہے اور ہمارے اجسام و ارواح کو ان سے ہر دم کلیف پہنچ رہی ہے اور ہر وقت وہ
 ہم کو ایک نیا جنوں دیتے اور نیا نقصان پہنچاتے ہیں کیونکہ ان کیلئے ہمارے ارواح و اجسام میں ایک
 خفی نقب لگی ہوئی ہے اور خفی روزن کھلا ہوا ہے جس سے وہ یہ کارروائیاں کر سکتے ہیں۔ تو ارواح نور
 ہماری حالت مخفیہ سے کیونکر ناواقف رہ سکتی ہیں لہذا ایسا ہونا لازم ہو گا کہ جو ارواح گرد و نشیں ہیں اور

راز ہائے آسمانی کے جاننے والے ہیں وہ شیاطین سے بھی کم ہو جاویں حالانکہ وہ ہرگز ان سے کم نہیں اور دلیل اسکی یہ ہے کہ شیاطین آسمان پر جاتے ہیں تو وہ جلا دیتے والے شہاب سے مارے جاتے ہیں جس سے وہ زمین پر پڑیں اور نہ سے منہ کرتے ہیں جیسے ایک بہجت جنگ میں انی کا زخم کھا کر کہے۔ اور فرشتے انکو ان اذراخ طیبہ و مرغوبہ کے رشک کے سبب گراتے ہیں۔ کیونکہ اس سے انکو غیرت ہوتی ہے کہ جو اسرار حصہ ہیں اذراخ طیبہ کا ان میں شیاطین بھی شریک ہوں جب انکی چالکتی تو پھر وہ کیونکر شیاطین سے کم ہو سکتے ہیں ہم نے مانا کہ تو لنگر النجا اور اندھا اور ہراسے اور تجھے باطن سے کچھ واقفیت نہیں۔ اور تو ان میں کھس نہیں سکتا مگر تجھے عالی مرتبہ اذراخ پر ایسا گمان بکرننا چاہئے اور شرم کرنی چاہئے اور ان کے سلسلے نجی نہ ماری چاہئے۔ اور ظاہر کو اراستہ کر کے فضول زحمت میں نہ چڑنا چاہئے۔ کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جسم کے اندر کے حالات کے جاننے والے ہیں (فواضح ہو کر مولانا نے جو عرفا کے جو اسیں القلوب ہو نیکادھوی کیا ہے اور اس پر اس طرح استدلال کیا ہے کہ شیاطین جب اسرار قلوب پر مطلع ہو جاتے ہیں تو اہل شرکیوں نے ان کے اس سے مقصود محض دفع شرع و اہل شرک کی اطلاع یابی سے اور یہ مقصود نہیں کہ جس طرح شیاطین کو بوجہ ایک خاص غرض یعنی تمثال عباد کے اختیار دیا گیا ہے کہ جب چاہیں مطلع ہو جائیں یوں ہی اہل شرک کو بھی اختیار ہے کیونکہ اہل فن کا مسلم مسئلہ ہے کہ کشف اہل شراختیاری نہیں بلکہ حقیقت حق سبحانہ چاہتے ہیں اسوقت انکو مطلع کر دیتے ہیں۔ اور جسکو چاہتے ہیں اسے مطلع کرتے ہیں۔ بس نہ کشف حالات کے لحاظ سے عام ہوا اور نہ افراد کے لحاظ سے یعنی نہ یہی ہے کہ ہر کسی کو کشف ہو۔ اور نہ یہی کہ جسے کشف ہوا اسے ہر حالت میں ہو اگر تم کو ہمارے اس بیان کی تائید خود مولانا ہی کے کلام سے مطلوب ہو۔ تو سنو دفتر سوم میں مولانا نے دوقی کا قصہ لکھا ہے انہیں بیان کیا ہے کہ دوقی نے اہل کشتی کیلئے اشار نمازیں دعا کی مقتدین کو جو عارفین کامل تھے اتنا تو مکشوف ہو گیا کہ کسی نے دعا کی ہے مگر یہ کسی کو معلوم نہوا کہ دعا کرنے والا کون ہے چنانچہ نماز کے بعد انھوں نے آپس میں گفتگو کی اور ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ تم نے دعا کی تھی اُن سب نے انکار کیا اسوقت انھوں نے سمجھا کہ دعا کرنے والے دوقی ہیں نیز دوقی کو اتنا بھی معلوم نہوا کہ یہ کون لوگ ہیں علی ہذا تنوی کے تتبع سے اور یہی اسکے نظائر ملیں گے پس ناظر تنوی کو چاہئے کہ مولانا کے ظاہر کلام سے دہو کہ نہ کھاوے۔ کیونکہ کبھی اُن کے

کلام سے وہ معنی مفہوم ہوتے ہیں جو انکی مراد نہیں ہوتی۔ ایسے مقام پر قواعد شرعیہ اور اصول صل
فن اور خود مولانا کے دو سکر کلام کو پیش نظر رکھ کر معنی سمجھے ورنہ گمراہی کا اندیشہ ہے۔

شرح شیری

حکایت اُس مداح کی کہ عزت کے لئے وہ مدوح کی تعریف
کر رہا تھا اور کہ ورت قلبی کی بویاتوں سے صاف آہی تھی
اسکے پھٹے ہوئے کپڑوں صاف معلوم ہوتا تھا کہ یہ ساری
مدح جھوٹی ہے اور صرف شہی ہے

اُس کے یاد دل آمد عراق باز پر سید ندیاران از فراق
یعنی وہ ایک شخص گڈی باز عراق سے واپس آیا تو دوستوں نے (زمانہ) فراق کے حالات
دریافت کئے یعنی لوگوں نے پوچھا کہ کموجی سفیریں کیا کیا گزری کس کس طرح رہے۔

گفت آری بد فراق الاسفر بود بر من پس مبارک مرزہ ور
یعنی کہنے لگا کہ ہاں فراق تو تھا مگر سفیر سے لئے تو بڑا مبارک خوشخبری والا تھا۔ مطلب یہ کہ آپ نے
جواب دیا کہ سفیر میں صرف ایک امر تو شاق تھا کہ رستے جدائی تھی بس اسکا تو غم رہتا تھا ورنہ یہ سفر
تو میرے لئے بڑا مبارک سفر تھا اسلئے کہ۔

کہ خلیفہ دادودہ خلعت مرا کہ قریش با و صد مدح و ثنا۔
یعنی کہ خلیفہ نے مجھے دسیوں خلعتیں عطا فرمائیں سیکڑوں مدح و ثنا انکی ساتھی رہے۔
شکر با و حمد با برے مشہود تاکہ شکر از حد و اندازہ ببرد

یعنی شکر یہ اور تعریفیں کہ تار یا یہاں تک کہ شکر کو حد اور اندازہ سے گزاردیا مطلب یہ کہ کہنے لگے
کہ میں جو عراق میں پہونچا تو خلیفہ نے مجھے دسیوں خلعتیں عطا فرمائیں اور بہت انعامات عطا کئے
اور بڑی عزت و منزلت کی اور وہ ایسے ہیں اور ایسے ہیں غرض حد سے زیادہ خلیفہ کی تعریف و شکر

کر دی کہ اس نے مجھے یوں انعام دئے اور یوں خلعتیں عطا کیں۔

پس بگفتندش کہ احوال تیرا
بر دروغ تو گواہی می دہند

یعنی اسپر لوگوں نے اس سے کہا کہ گدڑی کی حالت تو تیری جھوٹ پر گواہی دے رہی ہے۔

تن بہرہ سب بہرہ سوختہ
شکر را در دیدہ یا آموختہ

یعنی بدن نگاہ نہنگ جلا بھٹنا تو شکر تو چور لیا ہے یا سیکھ لیا ہے۔

کونشاں شکر و حمد میر تو،
بر سر و بر پائے بے توقیر تو،

یعنی تیرے سر اور پائے بے توقیر تیرے حمد و جود اور حمد کا نشان کہاں ہے۔

گر زبانت حمد آں شہ می تند
ہفت اندامت غمکاریت میکند

یعنی اگر تیری زبان اس بادشاہ کی حمد کرتی ہے تو تیرے ساتوں اعضا تیرے جسم کی شکر کرتے ہیں۔

ور خائے آں فتنہ سلطان جود
مر ترا کشتے و شلوا لے نبود

یعنی اس بادشاہ اور سلطان جود کی سخاوت تیرے لئے ایک جوتہ اور ایک پا جامہ نہیں تھا۔

مطلب یہ کہ انکی باتیں سنکر لوگوں نے کہا کہ میان تمھاری حالت تو کہ نہنگے پاؤں وہاں ہو آئے

ہو تم کو جھوٹا ثابت کر رہی ہے کیونکہ جیسے تم اپنے مدوح کی تعریف کر رہے ہو اسکا اثر بھی تو کچھ ہوتا

اعضائے پر ہونا چاہئے کہ عمدہ عمدہ لباس ہوتے ان خلعتوں میں سے کوئی خلعت پہنے ہو ہوئے

اب تو تیری زبان تو تعریف کر رہی ہے مگر اور سارے اعضا انکار کر رہے ہیں بھلا ایسا ہی کیا تھا

کہ خزانہ شاہی میں تیرے لئے ایک جوڑا جوتہ اور ایک پا جامہ نہیں تھا کہ جو تجھے دیدیتے۔ اور لوگوں کو

پہن لیتا۔ تو جیتھڑے لگا کر یہاں نہ آتا مطلب یہ کہ وہاں تو یہ سب چیزیں ہیں مگر حضرت بادشاہ

انک تمھاری رسائی ہی نہیں ہوئی ہے اور یہ تمھارے سارے شکر ہے اور حمد لیسے ہیں جبکہ تم نے

سبق پڑھ لیا ہے کہ بس آموختہ سایہ دیا ورنہ حقیقت انکی کچھ بھی نہیں اسکو سنکر وہ بات بتا کر

گفت من ایشار کردم آنچه داد
میر تقصیرے نکرد از افتقاد

یعنی کہنے لگا کہ جو کچھ بادشاہ سلطنت لے عطا کیا تھا میں نے سب لٹا دیا ورنہ بادشاہ نے

خبر گیری میں کمی نہیں کی۔

بستم حبلہ عطا با از امیر بخش کردم بر یتیم و بر فقیر
یعنی میں نے تمام انعامات بادشاہ سے تو لئے لئے (مگر یتیموں اور فقیروں کو بخش دے۔
مال و آدم بستم عمر دراز در جز ازیر کہ بودم پاکباز
یعنی میں نے مال تو دیدیا اور بدلے میں عمر دراز لے لی۔ کیونکہ میں ایک پاکباز شخص تھا اطلب
یہ کہ ان لوگوں کی باتیں سن کر بولے کہ ہاں بے شک مجھ پر ابو کوئی اثر نہیں رہا اور میری یہ حالت
ہو گئی مگر اس سے یہ نہیں لازم آتا کہ بادشاہ نے انعامات نہیں کئے بلکہ بادشاہ نے تو انعامات
کئے تھے مگر چونکہ میں ہی خود سچی تھا (بلکہ بادشاہ سے بھی زیادہ سچی تھے) اسلئے بادشاہ نے لیکن
میں نے فقیروں مسکینوں کو بخش دئے۔ اپنے پاس نہیں رکھے اور بجائے مال و زر کے ان سے دعا
لے لیں۔ کہ جب انکو مال ملا تو انھوں نے درازی عمر و ترقی درجات کی دعائیں دیں اسکو مستر
ان لوگوں نے جواب دیا کہ۔

پس بگفتندش مبارک مال فرت چیست اند باطنست این تفت
یعنی پھر اس سے لوگوں نے کہا کہ مبارک مال کیا (مگر) آپ کے باطن میں یہ تیز دہواں کیا ہے
صد کہ است در دروں تو چو خار کے بود اندہ نشان ابتشار
یعنی سیکڑوں کراہتیں تیرے اندر کتنے کی طرح بھری ہوئی ہیں تو غم بشارت کی نشانی کب ہوتا ہے
کو نشان عشق و ایثار و رضا گرد است این گفتم مضی
یعنی عشق اور ایثار اور رضا کی نشانی کہاں ہے۔ اگر جو تم مضی (قصہ) کو بیان کر رہے ہو وہ سچ ہے
خود گرفتہ مال گم شد میل کو سئل اگر بگدشت جائی میل تو
یعنی میں نے مان لیا کہ مال جاتا ہے (مگر) میل کہاں ہے میل اگر گزر گیا تو جائے میل کہاں ہے
چشم تو گرد سیاه و جانفرا گرد ناند او جانفرا از رق چرا
یعنی اگر تیری آنکھ سیاہ اور جانفرا تھی اگر جانفرا نہیں رہی تو کونسی کیوں ہو گئی۔
کو نشان پاکبازی لے ترش بوئے لاف کرتی می آید بخش
یعنی اسے ترش (رد) پاکبازی کی نشانی کہاں ہے جس چپ رہ فضول سخی کی بو آتی ہے۔
صد نشان باشد دروں یثار صد علامت ہست نمیکو کارا

یعنی ایثار کے لئے قلب میں سیکڑوں نشانیاں ہوتی ہیں اور نیکو کار کے لئے سوعلا میں ہوتی ہیں۔

مال در ایثار اگر گرد و تلف در دروں صد زندگی آید خلعت

یعنی مال اگر ایثار میں تلف ہو جاوے تو بدلے میں سیکڑوں زندگی باطن میں آجاتی ہیں۔

دین میں حق زراعت کرنے تمھارے پاک و انگہ دخل نے

یعنی حق تعالیٰ کی زمین میں زراعت کرنا اور ختم عمدہ اور آمدنی نہو (مخال ہے)۔

گر نگردد نفع جاں بیکدانہ صد صحن ارض اللہ واسع کے بود

یعنی اگر روحانی کھیتی میں ایکدانہ کے سودائے نہوں۔ تو حق تعالیٰ کی زمین کا صحن واسع کب ہو

مطلب یہ کہ جب اس نے بہت سخی بگھاری کہ مجھے یوں خلعت وغیرہ ملی تھیں مگر میں چونکہ ایک

سخی شخص تھا میں نے تقسیم کر دیں اسلئے میرے پاس کچھ نہ رہا۔ اور میں مقلس کا مقلس ہی رہ گیا۔

تو لوگوں نے اس سے کہا کہ میاں اس طرح مال کا خرچ کر دینا اور خیرات کر دینا تو مبارک ہو اور خداوندیکہ

ہمیشہ اسکی توفیق دے مگر یہ تو بتاؤ کہ یہ خیرات کر کے اوکسی کو چیز دیکر تو دل میں خوشی اور بشارت ہوتی

ہے اور ایثار و خیرات سے تو حُب حق قلب میں جاگزیں ہوتی ہے۔ اور اگر وہ مال پاس نہیں ہوتا مگر

فرحت ایسی ہوتی ہے کہ وہ مال کی موجودگی میں ہی شاید نہوتی۔ اسلئے خدا کی راہ میں خرچ کرنا تو قرب

حق اور حُب حق کو زیادہ کرتا ہے پھر اسکے سامنے مال و دولت ظاہری کیا چیز ہیں جب دل میں

حُب حق ہو اسکی فرحت بید ہوتی ہے۔ تو ہم نے مانا کہ مال تو نہ رہا مگر ایثار کا جو اثر فرحت ہے

وہ تو ہوتا جیسے کہ مثلاً کسی جگہ پانی کی رو آوے تو پھر اگر وہاں رو موجود نہ رہے مگر اسکا نشان اور

اثر تو موجود رہتا ہے علی ہذا اگر مثلاً جوانی میں کسی کی آنکھ بہت ہی دلربا و لطفیں ہو اور بڑھاپے میں وہ

دلربائی اس میں نہ رہے تو یہ بھی تو نہیں کہ کبھی ہو جاوے ہاں وہ دلربائی نہی وہ ادائیں نہ ہی

مگر پتلی سیاہ تو رہے اسی طرح مال نہیں رہا تو اسکا اثر تو رہے اسلئے کہ مشاہد ہے کہ اگر کسی کو حسان

کے طور پر مال دیا جاتا ہے معطی کو بید فرحت ہوتی ہے پھر تجھے غم کیوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ ساری

بائیں تیری سخی پڑی ہیں نہ تجھے کچھ ملا ہے اور نہ تو نے کسی کو کچھ دیا ہے۔ بھلا خدا کی زمین میں کوئی

زراعت کرے اور بیج بھی عمدہ ہو اور پھر اس سے آمدنی نہو اور ایک دانہ کے سودائے نہ ہوں کیسے

ملکس ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں وارض اللہ واسع جسکے معنی اعتبار کے طور پر یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ

ارض سے مراد قلب ہوں لیا جاوے تو بھلا قلب میں کھیتی کیا وے کہ ایثار اور سخاوت کیا ہے اور اعمال حسنہ انہیں تخم ہوں اور پھر اسکا اثر ہو کیسے مان لیا جاوے کیونکہ وہ تو ارض واسعہ ہے پھر انہیں تو ایک ایک دانہ کے سوسو اگنا ضروری ہیں اور تیسے اندر سو تو سوا ایک بھی موجود نہیں لہذا پس چپ رہو اور یہ پودہ مرت بلکہ فضل ہے معلوم ہو گیا کہ آپ کی ساری باتیں غلط ہیں تو دیکھو جو طرح اسکی باتوں سے اور بادشاہ کی تعریف کرنے سے بس صاف معلوم ہوتا تھا کہ یہ جھوٹا ہے اسی طرح اگر حد حق کیا وے اور قلب میں کراہت بھری ہوئی ہو تو اسکا بھی کوئی اثر مستندہ نہیں ہوتا اگرچہ بیکار وہ بھی نہ ہو مگر پوری پوری کار آمد نہیں جیسا کہ ظاہر ہے آگے مولانا انتقال فرماتے ہیں کہ

اصل ارض اللہ قلب عافیت لامکانست نذر فوق دست

یعنی اصل خدا کی زمین تو عارف کا قلب ہے جو لامکانی ہے اور اوپر نیچے نہیں رکھتا۔ (قلب سے مراد یہ قلب صنوبری نہیں ہے بلکہ وہ مراد ہے جو لطائف میں سے ہے تو)۔

گہر وید خوشہ از رضات ہو پس چہ واسع باشد ارض اللہ کو

یعنی اگر غیب کے باغوں میں سے خوشہ نہ آگے اللہ کی زمین تباؤ تو کیا واسع ہوئی مطلب یہ کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے وارض اللہ واسعہ اور اصل خدا کی زمین قلب عارف ہے جو لامکانی ہے تو اگر انہیں خوشہ نہ جہیں اور غیب کے باغوں سے انہیں پہل نہ لگیں تو کھلا بیخ خدا کی زمین واسع کہاں ہوئی اور حق تعالیٰ واسع فرماتے ہیں تو معلوم ہوا کہ اگر انہیں کوئی کھیتی کر لیا تو ضرور انہیں آمدنی ہوگی اور پھل پھول لگیں گے اسلئے کہ۔

چونکہ ایں ارض قلبیہ رنج نیست چون ارض اللہ متنوع است

یعنی جبکہ یہ زمین فانی بے پیدار کے نہیں ہے تو وہ خدا کی زمین جو وسیع ہے کیونکہ (بے پیدار کے) ہوگی۔ (بلکہ)

رنج آنرا نے حد و نے عدد بود کترین دانہ دھند ہر قصد بود

یعنی انکی آمدنی کی نہ کوئی حد ہے اور نہ گنتی ہے گھٹیا دانہ دے اور سات سو ہوا دیں مطلب یہ کہ جیسا زمین فانی میں کاشت کرنے سے آمدنی ہوتی ہے اور ایک ایک دانہ سے

بہت سے دانے اُٹتے ہیں تو بھلا زمین حق یعنی قلب میں کوئی کاشت کرے اور اعمال صالحہ کا بیج ڈالے اور پھر آمدنی تو غیر ممکن ہے ضرور آمدنی مہرگی بلکہ اسکی آمدنی تو ایسی ہوگی کہ جسکی کچھ تہاہ ہی نہیں بے انتہا آمدنی ہے جو عمل صالح کہ بادی النظر میں چھوٹا سا معلوم ہوتا ہے جزائے اعتبار سے بہت بڑا ہے ہاں اخلاص ضروری ہے اگر اخلاص نہیں ہے تب تو شرط ہی موجود نہیں اور اذاقات الشرط اوقات المشروط۔ تو عدم اخلاص کے وقت میں اگر نہ ملے تو تعجب نہیں ہے آگے غیر مخلصین کو خطاب فرماتے ہیں کہ۔

حمد گفتی کو نشان حامدوں نے برونت بہت اٹھنے اندر

یعنی (اے غیر مخلص) تو نے حمد (حق) کسی کو حمد کرتے والوں کی نشانی کہاں ہے نہ تو تیرے ظاہر پر اثر ہے اور نہ باطن میں مطلب یہ کہ اے مخلص تو حمد حق کر رہا ہے مگر اسکا اثر نہ تو تیرے ظاہر اعضا پر ہے کہ اُن کے افعال موافق حکم حق کے ہوتے اور نہ باطن میں اسکا اثر ہے کہ تقویٰ وغیرہ ہوتا ہو نہ صرف جب اثر نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ یہ کچھ ہی میں خرابی تھی اور وہ خرابی عدم اخلاص تھی اسکو جو اس غم پیدا نہیں ہوئی۔ آگے عارف اور مخلص کی حمد کی حالت کو بیان فرماتے ہیں کہ۔

حمد عارف مر خدا را راست است کہ گواہ حمد او شد پاؤ دست

یعنی عارف کی حمد حق درست ہے کہ اسکی حمد کے ہاتھ پاؤں گواہ ہیں۔

از چہ تاریک جسمش بکشید وز تگ زندان دنیا اش خرید

یعنی اُس حمد نے اُس عارف کے جسم کو چاہ تاریک سے نکالا اور زندان دنیا سے اُسکو خرید لیا۔

اطلس تقویٰ و نور موتلف آیتِ حُمدت اور انبر کتف

یعنی تقویٰ کا اطلس اور نور جمیع اسکی حمد کی نشانی ہیں کند ہے پر۔

وارہیدہ از جہاں عاریہ ساکن گلزار و عین جاریہ

یعنی وہ عارف جہاں مستعار سے چھوٹا ہوا ہے اور گلزار اور چشمہ جاریہ کا رہنے والا ہے۔

پرسیر عالی ہمتش مجلس جاو مقام و تربتش

یعنی اسکی مجلس اور جگہ اور مقام اور رتبہ اس کے عالی ہمت قلب کے تخت پر ہوتی ہیں۔

مقعد صدقبہ صد لقاں رو جملہ مہر سبزند و شاد و نازہ رو

یعنی وہ مقصد صدق کہ آپس صدیقین سارے سرسبز اور شاد اور تازہ در رہتے ہیں۔
 حمد شان چوں حمد گلشن ان بہار صد شملے دارد و صد گید و دار
 یعنی انکی حمد ایسی ہے جیسی کہ گلشن کی حمد بہار کے ذریعہ سے کہ سونشانیاں کہتی ہو اور خوش و خوش
 بہار میں چشمہ و نخل و گیاه و ان گلستان و نگارستان گواہ
 یعنی انکی بہار پر چشمہ و نخل اور گھاس اور وہ گلستان اور نگارستان گواہ ہیں۔
 شاہد شاہد ہزاران ہر طرف در گواہی پہنچو گوہر بر صدف
 یعنی گواہ کے گواہ بلبلیں ہر طرف ہیں جو گواہی میں مثل گوہر کے ہیں صدف پر مطلب یہ کہ جو غار
 و خلیصین ہوتے ہیں وہ جو حمد کرتے ہیں تو انکی حمد کی نشانیاں صاف طور پر پائی جاتی ہیں مثلاً ان کے
 اعضا و ظاہری سے مرضی حق کے مطابق افعال کا صدور اور دنیا سے الگ رہنا تقویٰ کا حاصل
 ہونا اس دنیا رانی سے قطع تعلق کر کے جہان باقی اور گلزار معارف میں قیام کرنا اور انکار تباہ اور
 جگہ اور قیام قلب کے تخت پر ہونا یعنی قلب پر انکا حاکم ہونا اور مقصد صدق میں جو کہ صدیقین کی
 جگہ ہے انکی جگہ ہونا تو یہ ساری باتیں انکی حمد کے بار آور و شمر ہونے پر ایسے گواہ ہیں جیسے کہ گلشن کی
 حمد پر بہار گواہ ہوتی ہے کہ آمین چشموں کا چلنا نخل و گیاه کا جمننا پھول پھولاری الٹا بتا رہا ہے کہ
 گلشن حمد میں مشغول ہے اور پھر ان گواہوں پر گواہ بلبلیں ہیں کہ ان کے چھپاتے سے معلوم ہوتا ہے
 پھول کھل رہے جب تو یہ بھی بول رہی ہیں غرض کہ عرفاء اور خلیصین کی حمد بار آور ہوتی ہے اور
 اس پر جزا مرتب ہوتی ہے کہ جبکہ اثر ظاہر میں بھی صاف معلوم ہوتا ہے آگے پھر ان لوگوں کا قول
 نقل کرتے ہیں کہ جب اس شہی باز نے شاہ عراق کے اکرام وغیرہ کا حال بہت زیادہ بیان کیا اور
 انکی حالت سے اسکا کذب معلوم ہو رہا تھا جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے تو اب وہ لوگ اس سے
 پھر کہتے ہیں کہ۔

بوئے سرید بیاید از دست از سرور و تابدا و لانی غمت
 یعنی اسے سخی باز تیری باتوں سے سرید کی بو آ رہی ہے اور تیرے سر اور منہ سے تیرا غم چک رہا ہے
 پوشنا سنا سنا صدق و درصفا تو بجلدی ہا و تو کم کن گرفت
 یعنی صف میں کمال بو کے بچانے والے موجود ہیں تو تو جلدی ہو جائے وہاں سخی مت کہ مطلب یہ کہ لوگوں نے

کہا کہ میں کیوں فضول شیئی بھگارتے ہو تمہاری حالت سے صریح معلوم ہو رہا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اور تمہارے اندر غم و الم بھرا ہوا ہے شاید تمہارا یہ خیال ہوگا کہ میں سب کو بھگاتا لوں گا۔ تو سمجھ لو کہ اس مجمع میں عقلاً دایہ ایسے لیے موجود ہیں کہ جو تمہاری حالت کو خوب پہچان سکتے ہیں تو انھوں نے پہچان لیا ہے کہ تم جھوٹے ہو اور بولے کہ۔

تولاف اور مشک کان لچے پیاز از دم تومی کند مکشوف راز
یعنی تو مشک سے شیخی مت مار کہ پیاز کی بوتلی سے سانس سے راز کو کھول رہی ہے یعنی تو جو کہہ رہا ہے کہ میں نے مشک کھائی ہے یہ کتنا تر فضول ہے اسلئے کہ سانس کے ساتھ جو منہ میں سے پیاز کی بدبو چلی آ رہی ہے وہ مکھو کا ذب بتا رہی ہے۔

گلشکر خور دم ہی گونی و بولو می زندا سیر کہ یا وہ مگو
یعنی تو کہتا ہے کہ میں نے گلشکر کھائی ہے اور بوسہ کی آ رہی ہے تو بس یک باب مت کہ مطلب یہ کہ اسے شیخی باز تو جو کہہ رہا ہے کہ میں نے حمد حق کی ہے اور اسمیں خلاص تھا اور یوں عبادت کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ تو سمجھ لے کہ عفار ایسے بھی موجود ہیں جو تیری چالاکیوں کو خوب جانتے ہیں اور وہ فوراً تیری باتوں ہی سے سمجھ لیتے ہیں کہ تو جھوٹا ہے اسلئے کہ اگر تو حمد حق کرتا تو کیا اسکا کوئی اثر بھی تیری اندر موجود نہ ہوتا اسکا اثرات جواد پر بیان کئے گئے ہیں تقویٰ وغیرہ کا ہونا جب یہ نہیں ہیں تو معلوم ہو کہ تیری حمد کام ہی کی جتنی جسکو عفار نے پہچان لیا آگے اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

ہست دل مانند خانہ کلاں خانہ دل را نہاں ہمسایگان
یعنی دل ایک بڑے گھر کی طرح ہے اور خانہ دل کے ہمسائے پوشیدہ ہیں۔
از شکاف و روزن و دیوار ہا مطلع گردند بر اسرار ہا
یعنی دیواروں سے اور شکاف سے اور روزن سے اسرار پر مطلع ہو جاتے ہیں۔

از شکافے کہ نندار دیچ و ہم صاحب خانہ نندار دیچ سہم
یعنی ایسے شکاف سے کہ گھر والے نہ دہم اور خوف بھی نہیں ہوتا مطلب یہ کہ دل ایک بڑی گھر کی طرح ہے اور اسکے ہمسائے پوشیدہ ہیں یعنی اہل اللہ کہ بظاہر تو الگ ہیں مگر جسطرح کہ ہمسایہ کو صاحب خانہ کے اکثر حالات کی خبر ہو جاتی ہے اسی طرح ان حضرات کو بھی اسرار و قلوب پر بعض مرتبہ آگاہی خدا

کے آگاہ کر دینے سے ہو جاتی ہے اور مہاسبہ جو صاحب خانہ کے حالات کو دیکھتا ہے تو کسی روز فی غیرو
 ہی سے دیکھتا ہے اسی طرح ان کے دیکھنے کیلئے بھی روزن ہیں مگر وہ روزن ایسے ہیں کہ ان کی کسی کو خبر
 نہیں ہوئی تھی حضرت ان روزنوں کے ذریعہ سے اس طرح اسرار قلوب پر مطلع ہو جاتے ہیں کہ خود صاحب
 کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ کہ کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر میں جھانک لیا اسی لئے کہا ہے کہ **عیش الہی**
نکھداریدل تا نابا شیدازنگاں بدخل۔ اور حدیث میں ہے کہ **انقوا فاستلمو من فانی** بنظر
 بنور اللہ او کما قال آگے اسکی تائید کیلئے فرماتے ہیں کہ

از بنے برخواں کہ دیو و قوم او **میسرند از حال انسی خفیہ بو**
 یعنی قرآن شریف سے بڑھ کر شیطان اور اسکی قوم انسان کی حالت تو چپکے ہی چپکے ہو جاتے ہیں۔
از رہے کہ انس از ان گاہ نیست **از آنکہ زین محسوس زین شاہ نیست**
 یعنی اس راہ سے کہ انسان اس سے آگاہ نہیں ہو سکتا کہ وہ راہ ان محسوسات میں سے اور ان اشیا
 سے نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ دیکھو قرآن شریف میں حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ۔ **انذیرکم ہوا حق**
من حیث لا تدرون تو جب شیاطین اس طرح اسرار قلوب پر مطلع ہو جاتے ہیں کہ انسان کو خبر
 بھی نہیں ہوتی تو اگر عارفین اور مقبولان حق کو حق تعالیٰ کے اطلاع کر دینے سے اطلاع ہو جاوے تو کیا
 عجب ہے لہذا اسے مدعی کاذب سمجھ چاہئے کہ۔

در میان ناقدان نرے متن **با حاکم و قلبی لافزن**
 یعنی پرکھنے والوں کے درمیان ہیں مگر کومت تن اور اسے کہنے کھوٹے شونی کے گئے شیخی مرت از ان
مر محک را راہ بود و رقد و قلب **کہ ضالیش کرد امیر جم و قلب**
 یعنی کسوئی (عارف) کو کھرے کھوٹے میں راہ ہوتی ہے کہ خدا نے اسکو جسم و قلب کا امیر بنایا ہے
 مطلب یہ کہ کالمین کے سامنے شیخی باز نا بالکل فضول ہے اسلئے کہ یہ کھرے کھوٹے تو خوب پہچانتے
 ہیں تمھاری فضول کی باتوں سے اور شیخی سے انکو دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ یہ پہچان میں گئے اور پھر مفت
 میں تمھاری رسوائی ہو گئی لہذا جو شیخی بات ہے اور اصلی حالت ہے اُسی کو ان حضرات کے سامنے پیش
 کر دو۔ مگر تبلیہ سے کام نہ لو کہ ان کے آگے کچھ نہ چلے گی۔

چوں شیاطین با غیظ و خروش **واقف انداز سر و فکر و کیش**

یعنی جیکہ شیاطین باوجود اپنی غیظی کے ہمارے اسرار اور افکار اور مذہب پر واقع ہوتے ہیں۔

مسئلے دارند در دیدہ دروں باز و دیہائے ایشان سرنگوں •

یعنی وہ اندر ہی اندر پوشیدہ ایک راستہ رکھتے ہیں کہ ہم انکی چوریوں کی وجہ سے سرنگوں ہوتے ہیں۔

و مبدم خط و زیاں شان میرسد پنجے بینند زان جاں جسد

یعنی ہر گھڑی انکا نقصان اور خطا پہنچ رہا ہے کہ اسکی وجہ سے جسم و روح رنج دیکھتے ہیں۔

و مبدم خط و زیاں می کنند صاحب نقب و شکاف و زیند

یعنی ہر گھڑی ایک خطا اور نقصان کرتے ہیں۔ کہ وہ صاحب نقب و شکاف و زیند ہیں۔

پس چرا جانہائے روشن جہاں بے خبر باشند از حال نہاں

یعنی پھر ازل روشن جہاں میں حال نہاں سے کیوں بے خبر ہوں گے۔

در سرایت کمتر از دیوان شہزادہ و ہما کہ خمیہ بر گردوں زودند

یعنی وہ اذواج جو کہ آسمان پر خمیہ لگادیں وہ سرایت میں شیاطین سے کم ہو گئیں۔ مطلب یہ کہ دیکھو

ابھی اوپر قرآن شریف سے معلوم ہو چکا ہے کہ شیاطین اسرار قلوب پر آگاہ ہوتے ہیں اور اس طرح

انکو اسرار کی خبر ہو جاتی ہے کہ حضرت انسان کو ان کے خبر ہونے کی بھی خبر نہیں ہوتی تاہم پھر اس خبر سے

انسان کو کیسے کیسے نقصان پہنچتے ہیں۔ کہ نقصان روحانی بھی ہوتے ہیں اور جسمانی بھی ہوتے ہیں

تو معلوم جب شیاطین مطلع ہو سکیں تو وہ اذواج مقدسہ جو منور نورانہ ہیں کیوں مطلع ہوں گی ضرور

مطلع ہو سکتی ہیں۔ اگر کچھ کسی خاص وجہ سے مطلع ہوں لیکن اطلاع ہو جانا بعید نہیں ہے مطلع ہو سکتے

ہیں۔ لہذا اسکا یہ اثر ضروری ہے کہ ان کے آگے تلبیس مت کرو کہ ممکن ہے کہ تمہارے ان حالات

انکو حق تعالیٰ مطلع فرمادیں تو اسوقت تمہاری کسی بے عزتی ہوگی لہذا تم پہلے سے کیوں نہ سچ بولو

اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرات اولیاء اللہ عالم الغیب ہوتے ہیں اور مولانا اسکے قائل ہیں حاشا و

کلام بلکہ مطلب صرف اس قدر ہے کہ ان حضرات میں حق تعالیٰ نے استعداد ایسی رکھی ہے کہ یہ مطلع ہو سکتے

ہیں۔ اور مطلع بھی حق تعالیٰ کے مطلع کرنے سے ہونگے تو اسکا یہ اثر کہ کسی امر میں تلبیس نہ کرے ضروری

اسلئے کہ یہ تو خبر نہیں ہے کہ فلاں امر میں تو مطلع ہو جاویں گے اور فلاں میں نہیں۔ بلکہ ہر امر میں وجود

و عدم مساوی درجہ میں ہیں لہذا ہر بات میں خوف کرنا رہے اور بچتا رہے خوب سمجھ لو۔ آگے فرماتے ہیں کہ

دیو و دواتہ سوئے گردوں شود از شہاب محرق او طعون شود
یعنی دیو چور و دنگی طرح آسمان کی طرف جاتا ہے تو شہاب جلا دینے والے سے وہ مارا جاتا ہے۔
سزنگوں از چرخ ز یافتہ چنیاں کہ شقی در جنگ از زخم سناں
یعنی وہ شیطان آسمان سے ایسا اونڈہا نیچے کو گرتا ہے جیسا کہ کافر لڑائی میں ہلکے کے زخم سے۔
آں ز رشک روحا محو و پسند از فلک شان سزنگوں می افکند
یعنی وہ روحا محو و پسند کی غیرت کی وجہ سے آنکو فلک سے سزنگوں پھینک دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ
شیاطین جب آسمان پر چڑی کرنے جاتے ہیں تو آنکو وہاں سے مار کر گرا دیا جاتا ہے۔ یہ اسی لئے کہ فلک
کو غیرت آتی ہے کہ جو اسرار کہ اذواح مقدسہ کا حصہ ہیں وہ ان اشقیاء کو کیوں دیا جاوے۔ لہذا وہ
سزنگوں نیچے کو پھینک دیتے ہیں۔ تو پھر جب باوجود اس قدر شقاوت کے اور اس طرح پھینکے جانیکے
بھی یہ مطلع ہو جاتے ہیں۔ تو اذواح مقدسہ کیوں مطلع نہ ہو سکیں گی خوب سمجھ لو کہ یہاں مولانا کو صرف
یہ مقصود ہے کہ حضرات اہل انشاء اسرار قلوب پر مطلع ہو سکتے ہیں۔ باقی یہ کہ آیا ہر وقت یا ہر شخص
مطلع ہو سکتا ہے یہ ہرگز مقصود نہیں ہے اسلئے کہ خود مولانا کے کلام سے جا بجا معلوم ہوتا ہے کہ وہ
اسکے قائل نہیں ہیں اور پھر شریعت بھی اسکے قائل ہوئی کی اجازت نہیں دیتی۔ لہذا یہ ہرگز مقصود نہیں
کہ بسطط شیاطین مطلع ہو جاتے ہیں اسی طرح یہ حضرات بھی مطلع ہو جاتے ہیں اور انکا کشف بھی آسانی
ہے۔ بلکہ تشبہ صرف اس امر میں ہے کہ یہ بھی مطلع ہو سکتے ہیں جیسا کہ خداوند تعالیٰ مطلع فرما دے
خوب سمجھ لو پہلے بھی لکھا گیا ہے اور یہاں پھر لکھا جاتا ہے کہ شہنوی شریف سے تصوف کے مسائل
کا لانا سخت غلطی ہے اس سے مسائل ثابت نہیں ہوتے بلکہ اسکے دیکھنے والے کو چاہئے کہ اول مسائل
تصوف کے محققین سے معلوم کرے اسکے بعد شہنوی کو ان پر تنقید کر دے۔ سب سے اول شریعت ہے
کہ جو امر اسکے خلاف ہو گا اگر انکی کوئی تاویل نہ ہو سکے گی تو اسکو چھوڑ دیں گے اور شریعت کو لیں گے
اسی طرح اگر کہیں آئین فن کے خلاف کوئی بات ہوگی تو اسکے مضمون کو فن کے مسائل پر منطبق کیا
جاوے گا اور آئین تاویل کیجاوے گی اور یہاں تاویل بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسلئے کہ مولانا کا یہ
مقصود ہرگز نہیں ہے کیونکہ وہ یہ تو نہیں فرماتے کہ تمام اسرار پر مطلع ہو جاتے ہیں اور ہر وقت مطلع ہو جاتے
ہیں اور سب اہل انشاء مطلع ہو جاتے ہیں بلکہ وہ تو صرف اس قدر فرماتے ہیں کہ اہل انشاء اسرار پر مطلع ہو جاتے

میں لہذا ان کے سامنے تبلیغ مت کرو یہاں استبعاد ہوا کہ وہ کس طرح مطلع ہو جائے ہیں تو اس استبعاد کو اس طرح دور فرمایا کہ میاں جب شیاطین تک مطلع ہو جاتے ہیں تو اگر اہل شریعت مطلع ہو جاویں تو کیا عجب ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ کسی بات سے یہی نہیں نکلتا کہ مولانا اہل شریعت سے کسی کے بھی عالم غیب ہونے کے قائل ہیں خوب سمجھ لو۔ دہر کا ہوا آگے فرماتے ہیں کہ۔

تو اگر مشلی و لنگ و کورو کو کہیں گے کہ اس گمان بہرہ و حیلے مہر

یعنی تو اگر لنگڑا لنگی بہرہ انداز ہے تو ازواج مقدسہ پر یہ گمان برت لیجا۔
شرم دار و لاف کم زور خان کہن کہ بسے جاسوس ہست آفتوختن

یعنی شرم کر اور شیخی برت مار اور جان کنی مت کر کہ بہت سے جاسوس تین سو اس طرف ہیں مطلب کہ اگر انکو اسرار پر اطلاع نہیں ہوئی اور تم اس سے بالکل بے بہرہ ہو تو اولیاء شریعت کو اپنا جیسا کیوں سمجھتے ہو کہ جیسے ہیں معلوم نہیں ہو سکتا انکو بھی معلوم نہ ہوگا ۵ کاربا کا نہ اقیاس از خود دیگر تجھے چاہیے کہ ان کے آگے شیخی نہ مارے اور شرم کرے اور اس معلوم ہو جانے میں استبعاد ہی کیا ہے دیکھو تو ان ظاہری جسم کے اندرونی حالات کو صرف بغض و کینہ یا صورت و کینہ معلوم کر لیتے ہیں تو جب انکو جسم کے حالات معلوم ہو جاتے ہیں تو اگر ان حضرات کو قلب کے حالات معلوم ہو جاویں تو کیا ہے خوب سمجھ لو آگے اسی کو بیان فرماتے ہیں۔

شرح حبیبی

طیبیان روحانی کا امراض دل کو مرید کی علامات معلوم کر لینا
بے کسی بات کو یا رنگ چشم وغیرہ کے دل کی راہ ہو کہ وہ حضرات قلوب کے
جاسوس ہیں تو انکی خدمت میں صدق کے ساتھ مجاہست کرو

ایں طیبیان بدن و انشوراند	برسقام توڑ توڑ واقف تراند
تاز قار و زہی ہیند حال	کہ ندانی تو از ان روا عتلال

ہم زنبض و ہم زرنک و ہم زرم	بویہند از تو ہر گونہ سقم
پس طبیبان الہی و حسان	چوندا نند از تو بے گفت ہاں
ہم زنبضت ہم زحشیت ہم زرنک	صد سقم بینند در تو بیدرنک
ایں طبیبان نو آموزند خود	کہ بدیں آیات شاں حاجت خود
کاملاں از دور زماست بشنوند	تا بقعر تار و پودت در روند
بلکہ پیش از زادن تو ساہما	دیدہ باشندت تبرا باہالہا
حال تو دانست یک یک ہو	زانکہ پربودند از اسرار ہو

اب ہم تین مضمون بالا دو سر عنوان سے سمجھاتے ہیں سنو یہ طبیبان ظاہری صرف اہل علم ہیں اس پر انکی یہ حالت ہے کہ تمھارے مرض سے تم سے زیادہ واقف ہیں کہ لوگ قارورہ سے حالت معلوم کر لیتے ہیں۔ اور تم سے زیادہ واقف اسلئے ہیں کہ تم اپنے مرض کو اس جہت سے معلوم نہیں کر سکتے نیز یہ لوگ نبض سے رنگ سے سانس سے تمھارے ہر قسم کے مرض کا پتہ لگا لیتے ہیں پس جب ان اطباء کی یہ حالت ہے تو طبیبان روحانی تمھاری حالت بدون بیان کئے کیوں نہ معلوم کر لیں گے یہ لوگ بھی تمھاری نبض سے آنکھ سے رنگ سے یعنی علامت و آنا ظاہرہ سے تمھارے سیکڑوں قسم کے امراض کو فوراً معلوم کر لیتے ہیں اور یہ حالت تو کشف کے لحاظ سے معمولی درجہ کے طبیبان روحانی کی ہے کہ انکو علامت و آنا کی ضرورت ہے اور جو کشف میں کامل ہیں انکی تو یہ حالت ہے کہ تمھارا نام سنکر تمھارا کچا چٹھا معلوم کر لیتے ہیں بلکہ تمھاری پیدائش سے برسوں پہلے سے تم کو تمھارے احوال کھینچا متصف دیکھتے ہیں اور تمھاری ذرا ذرا حالت جان لیتے ہیں کیونکہ وہ اسرار الہیہ سے پربختہ ہیں۔ (ف مولانا کے اس کلام کو بھی ان کے کلام سابق کے مطابق سمجھنا چاہئے اور دہو کا نہ کھانا چاہئے)۔

شرح شبیری

طیبیان روحانی کا امراض دل کو مرید کی علامات سے معلوم کر لینا بے کسی بات کے یا رنگ چشم وغیرہ کے دل کی راہ سے کہ وہ حضرات قلوب کے جاسوس ہیں تو انکی خدمت میں صدق کیساتھ محالست کرو

ایں طیبیان بدن وانشوراند بر سقام توڑ تو واقف تراند

یعنی یہ طیبیان بدن عقلا رہیں کہ تیری بیماریوں پر تجھ سے زیادہ واقف ہیں۔

تاز قارورہ ہی سینہ حال کہ ندانی تو ازاں رو عتلال

یعنی یہاں تک کہ قارورہ سے حال کو دیکھ لیتے ہیں کہ تو اس طرح بیماری کو نہیں جانتا۔

ہم ز رنگ ہم ز نبض ہم ز دم بو بردار تو بصد گونہ سقم

یعنی رنگ سے بھی اور نبض سے بھی اور اس سے بھی سیکڑوں قسم کی بیماریوں کو معلوم کر لیتے ہیں

پس طیبیان اتی دجہاں یوں ندانند از تو اسرار نہاں

یعنی پس طیبیان اتی جہاں میں تیرے اسرار نہائی تو کیوں نہ جانیں گے مطلب یہ کہ طیبیان

ظاہری تھکا صرف قارورہ دیکھ کر یا نبض دیکھ کر تھکاری اندرونی حالت تک بتا دیتے ہیں جسکی خود

تھکاو بھی اکثر خبر نہیں ہوتی کہ تھکاو فلاں مرض ہے اور وہ صرف قارورہ سے بتا دیتے ہیں تو طیبیان

اتی اولیا را شد اور عرفا میں کیا وہ تھکارے اسرار نہائی پر مطلع نہیں ہو سکتے ہو سکتے ہیں لیکن

بعض مرتبہ کسی مصلحت خداوندی کے سبب مطلع نہیں ہوتے ورنہ ان میں استعداد اسکی ضرور ہے

ہم ز نبض ہم ز چشم ہم ز رنگ صدقم سینہ از تو سید رنگ

یعنی تیری نبض سے اور تیری آنکھ اور رنگ سے (طیبیان ظاہری) سیکڑوں مرض خود دیکھ لیتے ہیں

ایں طبعیان نو آموزند خود، کہ بدین آیات شان حاجت بود
 یعنی یہ طبیب خود نو آموز ہیں کہ انکو ان علامات کی حاجت ہوتی ہے (ورنہ)۔
 کمالان از دور نامت بشنوند تا بقدرتار و پودت در روند
 یعنی کالمیں تو دور سے تیرا نام سن لیں تو تمہاری اندرونی حالت تک پہنچ جاتے ہیں۔
 بلکہ پیش از زادن تو سالما، ویدہ با شدت تر با حالما
 یعنی بلکہ تمہاری پیدائش سے برسوں پہلے تجھے معنی کے احوال کے دیکھے ہوئے ہوتے ہیں۔
 حال تو دانستد یک یک مہو زانکہ پربوند از اسرار مہو
 یعنی تیرا حال ایک ایک ذرا ذرا جانتے ہیں اسلئے کہ اسرار حق سے پرموتے ہیں مطلب یہ کہ طبیبان
 ظاہری جو ان اولیاء اللہ کے آگے بالکل نو آموز اور طفل مکتب ہیں جب یہ لوگ صرف نبض وغیرہ
 دیکھ کر اور چہرہ کا رنگ دیکھ کر اسرار اندرونی اور امراض اندرونی کو معلوم کر لیتے ہیں تو جو کالمیں
 ہیں وہ تو اسرار پر کیوں نہ مطلع ہونگے انکی تو یہ شان ہوتی ہے کہ کسی علامت نبض وغیرہ
 کے صرف نام سن کر معلوم کر لیتے ہیں کہ شخص ایسا ہے اور اسکے اخلاق باطنی ایسے ہیں جیسا کہ
 بزرگوں کے قصص سے معلوم بھی ہوتا ہے کہ بعض بزرگوں نے صرف نام سن کر اخلاق بتا دی ہیں
 بلکہ نام سنتا تو الگ رہا بعض حضرات تو ایسے ہوئے ہیں کہ انھوں نے پیدائش سے پہلے ہی سب
 حالات بتا دیے ہیں نام بھی صورت شکل بھی اخلاق بھی حالات بھی تو دیکھو بعض مرتبہ بعض
 بزرگوں کا کشف اسدرجہ بڑھ گیا ہے کہ انکو پیدائش سے قبل ہی تمام حالات کی اطلاع ہو گئی
 اور یہاں بھی تقریباً الہی سمجھ لینی چاہئے کہ یہ کشف نہ ہر وقت ہوتا ہے اور نہ ہر کسی کو ہوتا ہے
 اور نہ ہر بات کا ہوتا ہے بلکہ جسکو خدا تعالیٰ چاہیں جسوقت چاہیں جسقدر چاہیں مطلع فرما دیتی ہے
 آگے مولانا حضرت بانیریدم کا حضرت ابوالحسن خرقانیؒ کی نسبت کشف کا قصہ بیان فرماتے ہیں
 یہاں جو کہ ہے کہ بلکہ پیش از زادن تو سالما الہی پر یہ قصہ لاتے ہیں کہ دیکھو حضرت بایزید
 بسطامیؒ نے حضرت ابوالحسن خرقانیؒ کی پیدائش سے سالما سال قبل انکی پیدائش کی خبر دی
 تھی اور ان کے حالات بھی بتلائے تھے کہ وہ ایسے ہونگے اور ایک ان ہی کا کیا سیکڑوں قصبے
 پر رہے ہیں کہ بزرگوں نے پیدائش سے قبل بتا دیا ہے کہ اس طرح فلاں شخص ہوگا کیونکہ ان حضرت کو

اکیس سے خود اطلاع تو نہیں ہوتی بلکہ حق تعالیٰ کے اطلاع کرنے سے اطلاع ہوتی ہے تو پس
حق تعالیٰ کو جب کل علم ہے تو انہیں سے وہ جس قدر علم چاہیں ان حضرات کو عنایت کر دیں
اس میں استبعاد اور استحالہ ہی کیا ہے خوب سمجھ لو اب قصہ سنو۔

شرح حبیبی

حضرت یانیریدہ کا حضرت ابوالحسن خرقانیؒ کی پیدائش
کی کئی سال قبل خوشخبری دینا اور ان کی صورت اور اخلاق
کا پتہ بھی بتلانا اور آپ کے صدق کے معلوم کرنے کیلئے مورخین
کا تاریخ وغیرہ لکھ لیٹنا

اے کوز حال ابوالحسن پیشین چہ دید
بامریان جانب صحلو و دشت
در سواد رے ز سوئے خارقاں
بوئے را از باد استنشاق کرد
جاں او از باد بادہ می چشید
چوں عرق بر طاہر شس پیداشود
از دژں کوزہ نم بیروں نہ جست
آب ہم اورا شراب ناب گشت
یک مرید اورا از اں دم بر رسید

اے شنیدی داستان یانیریدہ
یونے اے سلطان تقویٰ می گذشت
بوئے خوش آمد مرا و ناگہاں
ہم بدانجا نالہ مستحاق کرد
بوئے خوش را عاشقانہ می کشید
کوزہ کو از رخ آبہ پر بود
اے ز سردی باد آب گشتہ است
باد بو آور مرا و آب گشت
چوں درو آتا رستی شدیدید

چوں بہ پریش کہ این حوال خوش،
 گاہ سنج و گاہ نرد و گاہ سپید
 می کشی بو و بظا نہر سئل
 اے تو کام جان ہر خود کام
 ہر دمے یعقوب و اراز یوسف،
 قطرہ بر ریز ہر سا زان شبو،
 خونداریم اے جمال مہتری،
 اے فلک پمائے چست و چست خیز
 میر مجاہد نیست دوراں و گم
 کے تو اں نوشیدایں مخزیر دست
 بوئے را پوشیدہ و مکنوں کند
 خود نہ آں بوست این کا ند جہاں
 پر شد از تیزی او صحر و دشت
 این سر خم را بہ نگل در مگیر
 لطف کن اے راز داں راز گو
 گفت بوئے یو العجب آئین
 کہ محمد گفت بردست صبا
 بوئے را میں میرسد از جان میں

کہ ہر دل است از حساب پنج و شش
 می شود در ویت چہ حالت و نوید
 بیشک از غیب است از گلزار گل
 ہر دم از غیبت پیام و نامہ
 می رسد اندر شام تو شفی
 شمع زان گلستاں با ما بگو
 کہ لب ما خشک و تو تنہا خوری
 زانچہ خور دی جرعه برابریز
 جز تو اے شہ در حریفان در نگر
 مے یقین مرم در ارسو اگر است
 چشم مست خوشتن را چوں کند
 صد ہزاراں پردہ اش داود نہاں
 دشت چہ کہ نہ فلک ہم در گذشت
 کایں بر منہ نیست خود پوشش پذیر
 انچہ بازت صید کردش باز گو
 ہچنانکہ مر نبی را از میں
 از میں می آیدم بوئے خدا
 بوئے رحمان میرسد ہم از اویں

از او پس از قرن بویے عجب	مونی راست کرد و پرطرب
چوں او پس از خویش فانی گشته بود	آن زمینے آسمانی گشته بود
آن ہلیلہ پروریدن در شکر	چاشنی تلخیص نبود دگر
آن ہلیلہ رستہ از ماومنی	نقش دارد از ہلیلہ طعم نے
آن کسے کہ خود بکلی در گذشت	این مہنی و مائی خود در نوشت
این سخن پایاں ندارد باز گرد	تا کہ گفت از وحی غیب آن شیر مرد

کیا تم نے شیخ بایزید بظامی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ سنا ہے کہ انھوں نے شیخ ابوالحسن خرقانی کی لادہ سے پہلے اٹکا کیا حال دیکھا تھا اگر نہیں سنا تو اب سنو۔ واقعہ یہ ہے کہ سلطان تقوی بایزید علیہ الرحمۃ ایک مرتبہ اپنے مریدوں کے ساتھ جنگل کو جا رہے تھے اتفاقاً انکو رے کے علاقہ میں خارقان کی جانب سے ایک نہایت عمدہ خوشبو آئی اسکو سونگھتے ہی انھوں نے ایک شتاقانہ لالہ کیا اور ہوا میں سے خوشبو کو سونگھنا شروع کیا۔ وہ اس بو کو عاشقوں کی طرح سونگھتے تھے۔ اور انکی جان ہوا میں سے شرب الہی بی رہی تھی۔ تم کو شاید تعجب ہو کہ ہوا میں سے شرب الہی پینا چہ معنی دارد اسلئے ہم اس استبعاد کو دور کرتے ہیں جنوجس لوٹے میں برف کا پانی بھرا ہو سکے اوپر کچھ قطرات پسینہ کی طرح نمودار ہو جاتے ہیں۔ انکو جانتے ہو یہ کیا ہیں۔ بسنوبرف کی سردی سے وہ ہوا جو بوٹے ٹوٹھوٹھو پانی ہو گئی ہے یہ اسکے قطرات ہیں اور یہ نہیں ہے کہ بوٹے کی تری باہر آگئی ہو پس جب ہوا سردی پا کر پانی بن سکتی تو ہم کہتے ہیں کہ جو ہوا خوشبوئی حال تھی وہ پانی ہو گئی پس وہ پانی ایک خاص کیفیت سرد و پید کرنے کے اعتبار سے شرب کا کام دیتا تھا اب کچھ استبعاد نہ رہا غیر تو جبکہ ان کے اندر سستی ذوق و شوق پیدا ہوئی تو ایک فریخہ درخت میں پہنچ گیا اور ہونچکر دریافت کیا کہ یہ آپکی عمدہ حالت جو کہ حواس پنجگاہ اور جہات ستہ سے بالاتر ہے اور جسکے اثر سے آپکا چہرہ کبھی سُرخ ہوتا ہے اور کبھی زرد کبھی سفید کیا حالت اور کیا خوشخبری ہے (ف) اس احوال خوش ہند ہے اور کہ ہر دوست اللہ اسکی صفت اولی اور گاہ سُرخ اللہ بخیرت عاطف صفت ثانیہ ہے اور یہ حالت اللہ خیر بہتدا

(کی) آپ بوسو نکھتے ہیں اور بظاہر یہاں کوئی پھول یا کوئی اور خوشبو دار شے بھی نہیں تو یقیناً یہ خوشبو
 غیبی اور اسی گلزار کی ہے جو اصل ہے تمام گلزاروں کی اور جسکو گلزارِ کل کہنا چاہئے پس وہ شخص
 جو ہر عاشق کی جان کا مقصود ہے اور جسکے پاس ہر دم غریب سے ایک نیا پیام اور نیا رقعہ پہنچتا رہتا
 یعنی جو ہر دم حق سبحانہ سے تلقی فیض کرتا ہے اور جسکی شام جان میں یعقوب کی طرح ایک عجیب
 و غریب یوسف یعنی مطلوب حقیقی کی بو پہونچکر موجب سقائے امراض روحانیہ ہوتی ہے آپ
 جس سبب سے شراب پی رہے ہیں اسکا کوئی قطرہ ہم پر بھی ڈال دیجئے۔ اور اس گستان کی کچھ حالت
 ہم سے بھی بیان فرما دیجئے کیونکہ اسے سرداری کے شان و شوکت والے ہم اسکے عادی نہیں ہیں
 کہ ہم بیاتے ہوں اور آپ تنہا یہ شراب پیئیں بلکہ ہمیشہ سے آپ ہمیں شریک کرتے آئے ہیں لہذا
 اب بھی شریک کیجئے۔ ہاں اسے تیزی کے ساتھ اپنے عروج روحانی سے فلک کو طے کرنے والے
 آپ جلد اٹھیں اور جو شراب آپ پی رہے ہیں اسکا ایک گھونٹ ہم پر بھی ڈالیں اس زمانہ میں آپ
 کا سا کوئی اس بزم شراب کا متم نہیں ہے۔ پس اسے بادشاہ آپ ہم بادہ خواروں پر بھی نظر عطا کیجئے
 کیجئے آپ ہم سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں مگر شراب کو کوئی چھپا نہیں سکتا۔ بلکہ شراب
 آدمی کو یقیناً مشہور کر دیتی ہے۔ فرض کرو کہ اگر شراب بخوار ہو چھپا بھی لے اور پوشیدہ بھی کر لے
 لیکن اپنی چشم مست کو کیا کر لگا وہ تو ظاہر کر ہی دے گی۔ آپ ہم سے چھپانے کی ناحق کوشش
 کرتے ہیں یہ تو وہ بو نہیں ہے جسے ہزاروں پر دے بھی چھپا سکیں کیونکہ اسکی تیزی و درشت بیان
 پر ہیں۔ درشت و بیابان کیا چیز ہیں بلکہ یوں کہئے کہ فلک ہم سے تجاوز کر گئی ہے پس آپ اس
 خم کے منہ پر گارہ لگائے کیونکہ یہ برہنہ لباس ہیں چھپنے کے قابل نہیں ہے آپ خواہ اسے کتنے
 ہی لباس پہنائیں مگر یہ تنگی ہی رہے گی یعنی خواہ آپ اسے کتنا ہی چھپائیں مگر ظاہر ہی ہوگی
 پس اسے حرم راز خداوندی اور اپنی تحقیق سے راز بیان کرنے والے جس راز کو آپ کے شہباز
 روح نے شکار کیا ہے اسکو ہم سے بیان فرما دیجئے۔ بایزید علیہ الرحمۃ نے اس درخواست کے
 جواب میں فرمایا کہ مجھے یوں ہی ایک عجیب خوشبو آتی ہے جس طرح کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کو یمن کی جانب سے چنانچہ آپ نے فرمایا تھا کہ بذریعہ صبا کے مجھے یمن سے حق سبحانہ
 کی بو آتی ہے۔ بات یہ ہے کہ جس طرح رائیں کی بو دوس سے آتی تھی یوں ہی حق سبحانہ کی بو اوس سے

آتی تھی اور اس عجیب بونے جوادیس اور اُن کے وطن قرن سے آتی تھی۔ روح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مست اور پر جوش کر دیا تھا اور اویس سے بوائے کی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے اپنے کوزات حق میں فنا کر دیا تھا (سطح کہ وایس نے جوادل رایش کی معشوقہ تھی رایش پر عاشق ہو کر اپنے کو فنا کر دیا تھا) اور چونکہ وہ فانی ہو چکے تھے اسلئے وہ زمینی یعنی غیر حق سبحانہ سے آسمانی یعنی متحد مع الٰہی سپر گئے تھے۔ شاید اس انقلاب کے سمجھنے میں ہمیں کچھ وقت ہو اسلئے ہم ایک محسوس مثال سے سمجھاتے ہیں جب ہلیلہ کو شکر میں مرنے کر لیا جاتا ہے تو اسکی صفت رزلیہ یعنی تلخی دور ہو جاتی ہے اور شیرینی کی صفت شریف اہمیں سرایت کر جاتی ہے۔ اسوقت وہ ہلیلہ جو صفت ہلیلویت سے الگ ہو چکی ہے صورۃ ہلیلہ ہوتی ہے۔ مگر مزہ ہلیلہ کا اہمیں نہیں ہوتا۔ پس تلخ ہی جو آدمی اپنے کو فنا کر دیتا ہے اور خودی کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ باہمیں معنی اپنی حقیقت سے خارج ہو کر حق سبحانہ کے ساتھ متحد ہو جاتا ہے کہ گواہکی صورت باقی رہتی ہے مگر صفات رزلیہ اس سے دور ہو جاتی ہیں جو نشانہ تھیں حق سبحانہ سے مغائرت کا اور وہ متعلق باخلاق اللہ ہو جاتا ہے یہ حقیقت ہے اس انقلاب کی اور یہ معنی ہیں قتائی اللہ اور اتحاد مع اللہ کے۔ اچھا یہ گفتگو تو کبھی ختم ہی نہوگی۔ اب لوٹنا چاہئے اور دیکھنا چاہئے کہ اُس بہادر نے الہام غیبی کے متعلق کیا بیان کیا

شرح شبیری

حضرت بایزیدؒ کا حضرت ابوالحسن غرقانیؒ کی پیدائش کی
کئی سال قبل خوشخبری دینا اور انکی صورت اور اخلاق کا پتہ بھی
بتلانا اور آپؒ صدق معلوم کرنے کے لئے مورخین کا تاریخ

وغیرہ لکھ لینا

آل شنیعی داستان بایزیدؒ کو زحال ابوالحسن مشین چہ دید

یعنی تم نے وہ بایزیدؒ کا قصہ بھی سنا ہے کہ انھوں نے حضرت ابوالحسن کے حالات پہلے ہی

کیا دیکھ لئے تھے (یہاں ایک سوال کر کے کہ جس سے مخاطب کو توجہ قصہ کی طرف ہو جاوے اگے قصہ کی طرف ہو جاوے اگے قصہ بیان فرماتے ہیں کہ)

روئے آن سلطان تقویٰ می گشت بامریاں جانب صحر او دشت

یعنی ایک دن وہ سلطان تقویٰ مریوں کی ساتھ جنگل میں جا رہے تھے۔

لجئے خوش آمد مر اور انا کہاں در سواد رے ز سو خار قان

یعنی اٹکوا چانک رے کے علاقہ میں خار قان کی جانب سے ایک نہایت عمدہ خوشبو آئی۔

ہم بد انجانا لہ مشتاق کرد بوے را از با استنشا ق کرد

یعنی انھوں نے اسی جگہ ایک شتاقانہ لہ کیا۔ اور خوشبو کو ہوا سے سونگھا۔

بو خوش را عاشقانہ می کشید جاں او از بادہ بادہ می خشد

یعنی (اُس) عمدہ خوشبو کو عاشقوں کی طرح کھنچ رہے تھے۔ اور انکی جاں ہوا سے شراب جگہ

رہی تھی مطلب یہ کہ ایک مرتبہ حضرت یزید بسطامی جنگل میں مریوں کی ساتھ جا رہے تھے۔ کہ یکایک اُنکے

خارقان کی طرف سے ایک خوشبو نفیس آئی بس اُسکو سونگھ کر انکی یہ حالت ہوئی کہ جیسا کوئی شتاق

شتاق لقا ہوتا ہے اور اس اشتیاق میں نالہ و فغاں کیا کرتا ہے ایسے ہی وہ بھی نالہ و فریاد کرنے

لگے اور جیسا کوئی عاشق محبوب کی خوشبو کو سونگھتا ہے اسی طرح وہ اُسکو خوب زور دے کر سونگھتے

تھے۔ اور اُس سونگھنے سے انکی روح اس طرح مست ہوئی تھی جیسے کہ شراب پیکر انسان مست ہو جاتا

ایسا معلوم ہوتا تھا گو یا کہ اُس ہوا میں شراب کے جسکو حضرت یزید پیرا رہے ہیں۔ اور مست ہو رہے

ہیں۔ اب یہاں شبہ ہوا کہ بھلا تم جو کہتے ہو کہ جان او از بادہ بادہ می خشد کہ شراب پیکر انسان مست ہو جاتا

شراب ہوئی ہے اگے ایک مثال سے اسکا جواب دیتے ہیں کہ

کوڑہ کو از تیغ آہ پر بلود چوں عرش بر ظاہر شہ پیداشود

یعنی جو برتن کہ برت کے پانی بھرا ہوتا ہے اُسکے اوپر کس طرح پسینہ ظاہر ہوتا ہے۔

آن سردی باد آئے گشت است از دروں کوڑہ نم بیروں جہیت

یعنی وہ سردی کی وجہ سے ہوا پانی ہو گئی ہے۔ برتن کے اندر سے نمی باہر نہیں آئی۔

باد بلو آور مر اور آب گشت آب ہم اور شراب ناب گشت

یعنی خوشبو لائے والی ہوا ان کیلئے پانی ہو گئی تھی۔ اور پانی ہی ان کیلئے شراب ناب ہو گیا تھا مطلب یہ کہ دیکھو اگر کسی بوٹے وغیرہ میں برف کا پانی رکھا ہو تو اس برف کے اوپر پینے سا آجائے تو وہ پینے لگا ہوتا ہے اس بوٹے کے پاس جو ہوا تھی وہ سرد کی وجہ سے پانی ہو گئی ہے وہ پینے سا معلوم ہو گیا ہے تو جسطرح یہاں ہوا پانی ہو گئی اسی طرح اگر وہ ہوا جس میں سے انکو خوشبو آ رہی تھی ان کیلئے دھرتی حق سے پانی ہو گئی ہو اور پھر اس پانی میں شراب جیسی سستی آگئی ہو تو تعجب ہی کیا ہے لہذا ہمارا یہ کہنا کہ جان ادا زباد بادہ جی چشیدہ بالکل درست ہو گیا۔ غرض کہ حضرت بائیزدؑ اس خوشبو کو سونگہ سونگہ کر مست ہو رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے۔

چوں درو آنا رستی شد پدید یک مرید اور ازاں دم بر رسید

یعنی جب انہیں رستی کے آثار ظاہر ہونے لگے تو انکا ایک مرید اسی وقت پہنچا۔

چوں بہر رسیدش کہ این حوال خوش کہ برون است از حساب بیخ و شوش

یعنی پوچھا کہ یہ عمدہ احوال جو کہ حواس خمسہ سے اور شش جہات سے باہر ہیں۔

گاہ سرخ و گاہ زرد و گہ سپید می شود رویت چه حالت و نوید

یعنی آپکا چہرہ کبھی تو سرخ اور کبھی زرد اور کبھی سفید ہوتا ہے یہ کیا حال ہے اور کیا خبر ہے یعنی آپکی

اس حالتیں ایک مرید بھی ان کے پاس جا پہنچا اور اس نے اس حالت کو دیکھ کر عرض کیا کہ حضرت

یہ احوال خوش جو اسباب طبعیہ سے باہر ہیں اور جنکی وجہ سے آپکے چہرہ کارنگ تک متغیر ہو رہا ہے

آخر کیا حالات ہیں اور کیا بات ہے جسکی وجہ سے آپکی یہ حالت ہو رہی ہے اور عرض کیا کہ۔

می کشی بود لظاہر نیست گل بیشک از غیب است از گلزار او گل

یعنی آپ خوشبو سونگہ رہے ہیں اور ظاہر میں کوئی پھول وغیرہ نہیں ہے تو مگر گلزار غیب سے

کوئی پھول ہے مطلب یہ کہ آپ جو خوشبو سونگہ رہے ہیں تو ظاہر میں تو کوئی پھول وغیرہ ہے

نہیں معلوم ہوتا ہے کہ گلزار غیب میں سے آپ کو خوشبو آ رہی ہے اور وہاں کے پھولوں کو سونگہ

رہے ہیں اور عرض کیا کہ۔

لے تو کام جان من خود کامہ ہر دم از غیبت سپا امانہ

یعنی لے وہ ذات کہ ہر طالب کے آپ مقصود ہیں اور آپکے پاس غیبت ہر دم پیام و نامہ (آئیں)

ہر دم یعقوب از ازلوسفے می رسد اندر مشام توسفے
یعنی ہر دم یعقوب علیہ السلام کی طرح ایک پوسف سے تھاری قوت شامہ میں ایک شہو آتی ہو۔
قطرہ بریز برمازاں سہو شمشہ زان گلستاں با باگیو
یعنی ایک قطرہ اس گھرے میں سے ہم بڑھائے اور اس گلستان کا کچھ (حال) جسے بیان کیجئے۔
خونداریم لے جمال مہتری کہ لب با خشک تو تنہا خوری
یعنی ہم اسکے عادی نہیں ہیں اور زینت سرداری کے کہ ہمارے لب خشک ہوں اور آپ اکیلے ہی
اکیلے کھا دیں۔

لے فلک پیالے چست خیز زانچہ خوردی جرعه برما بریز
یعنی لے فلک کے جلدی سے ناپے والے اٹھنے اور جو کچھ آپ نے ٹھایا ہے آئیں کا ایک گھونٹ پیئیں
ڈالئے مطلب یہ کہ اس مرید نے عرض کیا کہ حضرت آپ کی تودہ شان ہے کہ طالبین کے آپ ہی مقصود
ہیں اور غیب سے آپ کو ہر دم نامہ و پیام آتے رہتے ہیں اور ہر دم آپ کو فیوض و برکات غیب سے پہنچتے ہیں
اور ہم لوگ اسکے عادی نہیں ہیں کہ آپ کو تودہ فیوض این اور ہم محروم رہیں بلکہ جناب کی عادت ہی
کہ ہم کو بھی آئیں سے عطا ہوتے ہیں تو بس اس وقت بھی جو فیوض و برکات آپ پر فائض ہو رہے ہیں
آئیں سے کچھ مقوڑا بہت حصہ تو غریبوں کو بھی عنایت ہو۔ کیونکہ آپ کی تودہ شان ہے کہ۔

بیر مجلس نیست دوران دگر جز تو ایشہ در حریفان دگر
یعنی اس شاہ (دین) سوا آپ کے دنیا میں کوئی دوسرا میر مجلس نہیں ہے تو ذرا ساتھیوں میں نظر
فرمائے مطلب یہ کہ حضرت ہمارے لئے تو اب جہان میں کوئی کامل ہی نہیں ہے کہ اگر آپ سے ہم
ملیگا تو اسی سے لیلیں گے اسلئے آپ ہی سے مناسبت ہے لہذا آپ ہی عنایت کیجئے اور عرض کیا کہ

کے تو ان نوشیدایں جزیرست سے یقین ہر مرار سوا اگرست
یعنی اس شراب کو چھپا کر کب پی سکتے ہیں شراب تو انسان کو یقیناً رسوا کرنے والی ہے۔
بوسے راپوشیدہ و مکنون چشتم مست خوشیتن با چوں کند
یعنی بو کو پوشیدہ اور مکنون کر لیگا (مگر) اپنی چشتم مست کو کیا کر لیگا مطلب یہ کہ اس مرید نے
عرض کیا کہ حضرت یہ شراب عشق حق اسی تو ہے نہیں کہ جسکو آپ پی لیں اور کسی کو خبر نہ ہو۔ کیونکہ شراب

تو پینے والے کو رسوا کر ہی دیتی ہے۔ کیونکہ اگر اسکی بو کو منہ صاف کر کے چھپا لیا مگر آنکھوں میں جوستی
بھری ہوئی اور قدم قدم پر جو گسے جاتے ہیں اسکو کہاں سے چھپاؤ گے علیٰ ذہن ہم نے مانا کہ آپ نے اس
شراب حب حق کو کسی سیما میں نہ کیا کہ ہم پر کیا حالات ہیں مگر جو آثار کہ ظاہر و باہر ہیں آنکھوں کہاں سے
چھپائیے گا اور شراب ظاہر کی بو تو چھپ بھی سکتی ہے اسکو تو صرف آثار ہی سے معلوم کریں گے
مگر یہ تو وہ شراب ہو کہ اسکی بو بھی نہیں چھپتی بو سے بھی اور آثار سے بھی معلوم ہو رہی جا رہی ہے اسکی
فرماتے ہیں کہ۔

خود نہ آن بویست این کاںد جہاں صد نہ اران پڑہ اش دار و نہاں
یعنی یہ بودہ نہیں ہے کہ دنیا میں اسکو لاکھوں پردے بھی چھپا سکیں۔ (بلکہ اسکی تو یہ حالت ہے کہ)
پیشد از تیزی او صحر او دشت و شت چہ کز نہ فلک ہم در گذشت
یعنی آگنی تیزی سے جگہ در میدان میں ہو گئے ہیں۔ اور جگہ تو کیا تو آسمانوں سے نکل گئی۔
ایں سر خم را بہ کنگل در مگیر کایں برہنہ نیست پوشش پذیر
یعنی اس شے کے کسر کو کنگل سے مٹ بند کر دو کہ یہ برہنہ پڑے کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔
مطلب یہ کہ حضرت یہ وہ شراب نہیں ہے جسکی شے کو بھی آپ چھپا سکیں اسکے تو آثار بھی اور
بو بھی سنبھل رہا ہے ہیں۔ اور صاف معلوم ہو گیا کہ اسوقت کوئی خاص حالت ہے اور خاص حال
جناب پر ہوئے ہیں اسکو پوشیدہ کرنے کی آپکے شش نگر میں کہ یہ چھپنے والی چیز نہیں ہے لہذا اب کیلئے
لطف کن لے راز داں راز گو انجہ بازت صید کردش باز گو
یعنی اے راز (حق) کے جاننے والے مہرمانی فرما کہ راز کو بیان کر دیجئے اور آپکے باز نے جو شے نکال
کی ہے اسکو بتا دیجئے مطلب یہ کہ عالم غیب سے جو فیوض آپکو ملے ہیں جنھوں نے کہ آپکو مست کر دیا ہے
وہ ہمکو بھی بتا دیجئے کہ ہم بھی تو سنیں اور فیضیاب ہوں جیسے مرید نے اسقدر اصرار کیا تو حضرت
بازید رہتے فرمایا کہ۔

گفت بوسے بو العجب مدین ہچنانکہ مربی راز زمین
یعنی حضرت بازید رہتے فرمایا کہ ایک عجیب خوشبو مجھے آئی جیسی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
میں سے آئی تھی۔

کہ محمد گفت پر دست صبا از زمین می آیدم بوسے خدا
یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صبا کی معرفت مجھے یمن سے بوسے حق آرہی ہے مطلب
یہ کہ حضرت نے جواب دیا کہ مجھے ایک عجیب طرح کی خوشبو آتی ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کو آتی تھی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے یمن کی طرف سے بوسے رحمتی آرہی ہے اسکو سلم
نے روایت کیا ہے تو حسیٰ خوشبو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آتی تھی ویسی ہی مجھے ایک خوشبو
آرہی ہے آگے بولانا فرماتے ہیں کہ۔

بوسے راس میر سدا از جان پس بوسے حرم میر سدا از اویں
یعنی دس کی جان سے راس کی بواہر ہی تھی اور اویں سے بھی بوسے حرم آرہی تھی یعنی اویں
سے اور (اُن کے شہر) قرن سے ایک عجیب بوسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مست اور پر طرب کر دیا

..... (راہین ایک عاشق کا نام ہے اور دس معشوقہ کا نام موزین نے لکھا ہے کہ اول راس
دس پر عاشق ہو گیا تھا پھر جب دس نے راس کو دیکھا تو وہ بھی عاشق ہو گئی اسی نے فرمایا ہے کہ
بوسے راس میر سدا از جان دس کیونکہ وہ بھی تو عاشق ہو گئی تھی مطلب یہ کہ جس طرح کہ راس کے
جذب الفت کا اثر دس میں ہوا تھا کہ آپس سے راس کے عشق کی خوشبو آنے لگی اور پھر وہ بھی عشق
ہو گئی ایسے ہی حضرت اویں قرنیؓ کی حب حق کی خوشبو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اُن کے شہر
کی طرف سے آتی تھی آگے حضرت اویں قرنیؓ کی خوشبو انہی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ۔

چوں دس از خوش فانی گشتہ بود آن زمینی آسمانی گشتہ بود
یعنی جبکہ حضرت اویںؓ اپنے سے فانی ہو گئے تھے تو وہ زمینی آسمانی ہو گئے تھے مطلب یہ کہ چونکہ
حضرت اویں قرنیؓ نے حب حق میں بالکل فنا ہو چکے تھے اور اپنے تمام ارادوں وغیرہ کو فنا کر چکے تھے اور
عین مصطلحہ باری تعالیٰ کے ہو گئے تھے اس سے وہ بھی عالم بالا ہی میں سے ہو گئے تھے اور اس فانی کی وجہ
سے اُن میں سے بوسے حق آتی کہ وہ عین مصطلحہ ہو گئے تھے آگے اسکی ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ
آن بلبلہ پروریدہ در شکر چاشنی تلخیش بنود دگر
یعنی وہ بلبلہ جو شکوہ میں مری بنائی جاوے اسکی تلخی کا مزہ پھر نہیں ہوتا۔

آں ہلیلہ رستہ از ماو منے نقش دارد از ہلیلہ طعم نے
یعنی وہ ہلیلہ اپنے وجود سے چھوٹ جاتا ہے تو ہلیلہ کی صورت تو رکھتا ہے مگر مرا نہیں (اسی طرح)
آں کے گز خود کنگی در گذشتہ ایں مہنی و مانی خود دور نوشت
یعنی جو شخص کہ بالکل اپنے سے گزر گیا اپنی اس ہستی کو اس نے پلیدت دیا۔ مطلب یہ کہ دیکھو ہلیلہ
اول کیسا کڑوا ہوتا ہے مگر جب اسکو شک میں ڈالکر اسکا مرنی بناتے ہیں تو اسکی وہ تلخی کا فوراً جاتی
ہے اور پوجہ شکر کے عین ہو جانے کے وہ بھی شیریں ہو جاتا ہے تو بس اسی طرح جو شخص کہ اپنی مرضیا
کو اور ارادہ نکوجہ تعالیٰ کے ارادوں میں فنا کر دیتا ہے اور عین مصلحہ ہو جاتا ہے.....

اس میں بھی..... وہ اور دوسرا آپید ہو جاتے ہیں تو بس حضرت اویس چونکہ فانی
ہو چکے تھے اسلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے بونے حق آئی۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

ایں سخن پایاں نداد و باز گرد تا کہ گفت از وحی غیب ایں شیر مرد

یعنی اس مضمون کی تو کہیں انتہا نہیں ہو اب تم واپس ہو کر یہ بیان کرو کہ الہام غیبی اس شیر
مرد نے کیا بیان کیا۔ مطلب یہ کہ عین مصلحہ کا بیان اور فنا کا بیان کہنے کی تو کہیں انتہا نہیں ہے
لہذا اس مضمون کو تو ہمیں چھوڑو اب حضرت بایزید کا قصہ بیان کرو کہ آگے انھوں نے الہام غیب
میں سے کیا کیا باتیں بیان فرمائیں۔

شرح حبیبی

جواب سلطان بایزید قدس سرہ کا معنی میں قول رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ انی لاحد نفس الرحمن
من قبل الیمن (او کہا قال)

گفت تریں سو بونے یلے میرسد کاندیں وہ شہر یارے میرسد
بعد چندین سال میرآید شے میزند بر آسمانہا خسر گے

رویش از گلزار حق گلگون بود چسبیت نامش گفت نامش ابوالحسن خدا و درنگ او و مشکل او، حلیہائے روح اور اہم نمود حلیہ تن بہ چو تن عاریت است حلیہ روح طبعی ہم قناست جسم او چوں چراغے بر زمیں آن شمع آفتاب اندر شاق نقش گل در زیر بینی بہر لرغ مرو خفته در عین دیدہ فرق پیرہن در مصر رہن یک حرلیص بر بستند آئینہ ماں تا بچ را چوں رسید وقت و آن تا بچ را	از من او اندر مقام افروں بود حلیہ اش واگفت زار و نازقن یک بیک واگفت از گیسو و رو از صفات و از طریق و جائے بود دل بر آں کم نہ کہ آں یک ساع است حلیہ آں جاں طلب کن بہماست نور او بالائے سقف ہفتیں قرص او اندر جہاں چار طاق بویے گل بہ سقف و ایوان مرغ عکس آں بر جسم افتادہ غرق پر شدہ کنعان بویے آں قمیص از کباب آراستند آں سنج را زاں زمیں آنشاہ پیداکشت خاکست
---	---

غرض تو بایزید علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس طرف میرے محبوب (حق سبحانہ) کی بو آتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس گاؤں میں ایک حلیل القدر ولی اللہ پیدا ہونے والے ہیں اتنے سال کے بعد ایک بزرگ پیدا ہونگے اور آسمان پر خمیہ زن ہوں گے یعنی نہایت عالی مرتبت ہوں گے اور انکا چہرہ گلزار حق سبحانہ سے گلگون ہوگا۔ اور مجھ سے مقام میں برابر ہونگے کسی نے پوچھا کہ انکا نام کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ابوالحسن نام بتلا کہ آپ نے ابو سے ٹھڈی تاک پورا حلیہ بھی بیان کر دیا۔ اور ان کے رخسار رنگ شہل گیسو اور چہرہ کی تفصیل کی کیفیت بیان کر دی۔ اور اسی پر

اقتضائیں کیا بلکہ انکی روح کا علیہ بی تبدیلہ یعنی اسکے صفات اور اسکا مسلک اور مقام بھی بیان کر دیا یہاں سے مولانا انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اس بیان سے معلوم ہوا کہ نقشہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک جسم کا نقشہ دوسرا روح کا نقشہ پس تم سمجھو کہ جس طرح جسم چند روزہ ہے یوں ہی اسکا نقشہ (حسن وغیرہ) بھی چند روزہ ہے۔ پس اس سے دل نہ لگاؤ کیونکہ یہ تھوڑی دیر کا زمانہ ہے اور رو میں دو قسم کی ہیں ایک روح حیوانی دوسری روح انسانی سو روح حیوانی کا نقشہ بھی فانی ہے اس سے بھی دل نہ لگانا چاہئے۔ ہاں اس روح انسانی کا علیہ باقی ہے جو کمال پر ہے اور جسکو عالم بالا سے تعلق ہے لہذا اس جانکا علیہ مطلوب ہونا چاہئے۔ خیر یہ مضمون تو سطر ادی تھا آپ سنو کہ بایزید علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ ابوالحسن کا جسم تو چراغ کی طرح زمین پر ہو گا۔ اور اسکا نور ساتویں آسمان سے اور اس مضمون کو ہم دیگر چند مثالوں سے سمجھاتے ہیں سنو قرص آفتاب آسمان پر ہوتی ہے مگر اسکی شعاعیں لوگوں کے گھروں میں۔ نیز صورت گل ناک سے پتے ہوتی چو کرید باغ میں ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک شخص سوتا ہوتا ہے اور عدن میں وہ ایک خوشگام منظر دکھاتا ہے مگر اسکے جسم پر پینہ آجاتا ہے اور دیکھو پیریزن یوسفی مصر میں ایک شخص کے قبضہ میں تھا مگر کتلاں اسکی پوسے مالامال تھا ان تمام مثالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ذات شکیں اور ہوا اور اسکا اثر کیوں اور یہ ممکن بلکہ واقع ہے۔ پس یہی حالت ابوالحسن کی ہوگی کہ گو وہ خود زمین پر ہونگے مگر ان کے انوار عالم بالا پر ہونگے۔ خیر تو جربہ تھوں نے انکی تفصیل حال بیان کردی تو لوگوں نے ان کی تاریخ ولادت لکھ لی جو شیخ کی زبان سے سنی تھی پس جب وہ وقت اور تاریخ آئی تو اسی سرزمین سے جس سے شیخ نے انکا پیدا ہونا بیان کیا تھا شیخ ابوالحسن ظاہر ہوئے۔

شرح شبیری

جواب سلطان بایزید قدس سرہ کا معنی میں قول رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ انی لاحد نفس الیھن

من قبل الہین (او کما قال)

گفت زین سو بویے یارے سیر کاندزین وہ شہریاے میرسد
یعنی حضرت بایزیدؒ نے فرمایا کہ اس طرف سے ایک یار کی بو آ رہی ہے کہ اس گاؤں میں
ایک بادشاہ آویگا۔

بعد چندین سال میرایدشہ میزند بر آسمانہا خرگے
یعنی اتنے سال کے بعد ایک شاہ صاحب پیدا ہونگے جو کہ آسمانوں پر جائے قیام پائیں
رویش از گلزار حق گلگون بود از من او اندر مقام افزون بود

یعنی اکا چہرہ گلزار حق سے گلگون ہوگا۔ اور رتبہ میں وہ مجھ سے بھی زیادہ ہونگے مطلب یہ کہ
حضرت بایزیدؒ بطاعتی نے فرمایا کہ میان اس گاؤں میں سے یعنی خارقان میں سے ایک دوست
کی خوشبو آ رہی ہے اور مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس گاؤں میں اتنے برس کے بعد ایک شاہ
درین پیدا ہوگا جو کہ عالم بالا میں اپنی جائے قیام بناوے گا یعنی بہت بڑے بزرگ ہونگے جسکے چہرہ
پر نور حق ظاہر ہوگا۔ اکا مرتبہ اور مقام میرے مرتبہ اور مقام سے بھی عالی ہوگا۔

چہیش گفت ناشن آسن حلیہش گفت زابر و تاقن

یعنی (مردیتے عرض کیا کہ) اکا اسم گرامی کیا ہے تو حضرت بایزیدؒ نے فرمایا کہ اکا نام نامی بواؤسن
ہے۔ اور حضرت بایزیدؒ نے اُن کا حلیہ بدو اور ٹھوڑی تک بیان کر دیا۔ (زابر و تاقن سے مراد یہ
کہ تمام حلیہ زراذرا کر کے بیان فرما دیا)۔

خدا ورنگ او و شکل او یک بیک و گفت از گیسو و

یعنی اکا رخسار اور اکا رنگ اور اُنکی شکل ایک ایک کر کے اُن کے گیسو اور اُنکی حالت بیان فرمادی
حلیہ کے روح اور اہم نمود از صفات از طریق جائے بود

یعنی اُنکی روح کا حلیہ بھی دکھلایا صفات سے اور طریقہ سے اور بود و باش سے مطلب
یہ کہ ایسے بدن کا سارا حلیہ بیان فرمایا کہ ایسے رخسار ہونگے ایسی آنکھ ناک ہونگی ایسے گیسو ہوں گے
علیٰ نژاد اُنکی روح کا حلیہ بھی بیان فرمایا کہ اُن میں اس قدر قوت روحانی ہونگی کہ ان تمام مرتبہ و

وغیرہ پر انکا مقام ہوگا غرض سارے تجلیے بیان فرمادے آگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔
حلیہ تن مجھ تن عاریت است دل بر کن کہ نہ کن لکن یک ساعت

یعنی تن کا حلیہ تو تن کی طرح عاریت ہے اور سپردل کو کہہ رکھ کہ وہ تو ایک گھر مٹی کا ہے۔

حلیہ روح طبعی ہم فاسرست حلیہ آن جانب طلب کاں برسات

یعنی روح طبعی کا حلیہ بھی فانی ہے اس روح کا حلیہ طلب کرو جو آسمان پر ہے۔ مطلب یہ کہ تم نے جو
 ان کے حلیہ تن کو سنا ہے اور انکی روح طبعی کے تجلیے سنکر خوش ہو رہے ہو اسی میں مست لگنا کہ
 یہ تو فانی چیزیں ہیں اس روح مجرد کا حلیہ دیکھو کہ جو باقی ہے جسکا مرتبہ عالی اور مقام عالم بالا اور
 عالم غیر ہے غرض کہ ان اشیاء فانی میں مست لگو عالم غیب اور عالم بالا کی طرف متوجہ ہو گئے
 پھر ان کی قصہ بیاں فرماتے ہیں کہ۔

جسم او چہول چراغے بر زمین نور او بالائے سقۃ مہمتیں

یعنی انکا جسم تو چراغ کی طرح زمین پر ہوگا مگر انکا نور ساتویں چھت کے اوپر ہوگا۔ مطلب یہ کہ
 انکا جسم ظاہری تو زمین پر ہوگا مگر انکا نور باطن ساتویں آسمان سے بھی بالا ہوگا۔ جیسا کہ چراغ
 ہوتا ہے کہ وہ تو ایک جگہ رکھا رہتا ہے مگر اسکا نور تمام مکان کو روشن کئے ہوتا ہے۔ آگے اور
 اسی کے نظائر بیان فرماتے ہیں کہ۔

آں شعلۂ آفتاب اندیشہ و قوس و اندر جہاں چار طاق

یعنی وہ آفتاب کی شعلہ تو گھر میں ہے اور اسکی حکیمہ جہاں چار طاق میں ہے (جہاں چار طاق
 سے مراد آسمان) مطلب یہ کہ دیکھو آفتاب کا نور تو کس قدر پھیلا ہوا ہوتا ہے مگر اسکا جسم ایک
 جگہ ہی ہوتا ہے۔

نقش گل در زیر پینی بہر لاغ بوئے گل بر سقۃ ایوان داغ

یعنی پھول کا نقش تو ناک آگے ہوتا ہے اور پھول کی خوشبو گل داغ کی چھت پر ہوتی ہے۔

مرد خفته در عدن دیدہ فرق عکس آں جسم افتادہ عرق

یعنی انسان عدن میں سنا ہوا ہوتا ہے تو خوف دیکھتا ہے اسکا عکس اسکا جسم پر پینہ آجاتا ہے

پیر بہرین در مصر بہرین یکے لیس پر شدہ کنعان لہجے آن ملکین

یعنی مصر میں لباس (یوسفی) ایک حر لیں (برادر یوسف) کے پاس تھا اور اس کمرے کی خوشبو
کنعان بھرا ہوا تھا۔ مطلب یہ کہ دیکھو آفتاب کا جسم ایک جگہ ہے اور نور تمام عالم میں پھیلا ہوا
علیٰ ہذا پھول کو ناک کے نیچے رکھ کر سونگھتے ہیں اور اسکی خوشبو دماغ کے اعلیٰ حصہ تک پہنچتی ہے
اور لیجئے ایک شخص سو رہا ہے اور خواب میں کوئی خوفناک واقعہ دیکھتا ہے تو جسم پر اس کے
پہینے آجاتا ہے۔ حالانکہ ظاہر جسم پر کوئی خوف وغیرہ نہیں ہے مگر خواب کا یہ اثر ہوتا ہے اور
سنئے کہ پیراہن یوسفی ابھی مصر میں برادران یوسف علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام نے
عنایت ہی کیا تھا مگر اسکی خوشبو کنعان میں پہنچ گئی اسی طرح حضرت ابو الحسن خرقانیؒ
کا جسم اگرچہ خاک پر اور اس دنیا رفاقی میں ہو گا مگر انکا نور وحانی ساتوں آسمان سے بھی بلند
ہو گا غرض کہ انکی پوری حالت کو بیان فرمادیا۔

برنیشند آنر ماں تاریخ را از کتاب راستند آں شیخ را

یعنی لوگوں نے اسی وقت تاریخ لکھ لی۔ اور کتاب سے اس شیخ ٹوٹا ہوا لیا۔ (شیخ را الزکاب
آراستن سے کار لایا انجام رسانیدن) مطلب یہ کہ انھوں نے اسی وقت تاریخ وغیرہ لکھ لی۔ اور
کام بالکل ٹھیک کر لیا کہ کوئی گسرباقی نہ رہی تاریخ سنہ علیہ حالات واقعات وغیرہ جو بیان
کئے تھے سب لکھ کر رکھ لئے۔

چوں رسید آنوقت آن تاریخ رست زان مین آں شاہ پید اگشت

یعنی جب ٹھیک وہ وقت اور تاریخ پہنچی تو اس زمیں سے وہ شاہ (دین) پیدا ہوئے اور
مطلب یہ کہ جب وہ تاریخ جسکو حضرت بایزیدؒ نے لکھوایا تھا پہنچی تو حضرت ابو الحسن خرقانیؒ
پیدا ہو گئے۔ آگے ان کی پیدائش کے قصہ کو بیان فرماتے ہیں۔

شرح حبیبی

حضرت بایزیدؒ کی وفات کے بعد حضرت ابو الحسن خرقانیؒ کا پید ہونا
زادہ شد آن شاہ و نرد ملک با از عدم پید اشد و مرکب تباقت

<p>از پس آن سالما آمد پدید جملہ خواہائے اوزامساک وجود لوح محفوظ است اور اپیشوا نے نجوم ست منہ رمل است منہ خوا از پئے رو پوش عامہ دریاں وحی دل گیرش کہ منظر گاہ اوست سومنا نیز بنور اللہ شدی ایں سخن پایاں ندارد و انجواں</p>	<p>بو آحسن بعد از وفات باینہ پد انجماں آمد کہ آن شہ گفتم بود از چہ محفوظ است محفوظ از خطا وحی حق واللہ اعلم بالصواب وحی دل گویند آنرا صوفیاں چوں خطا باشد کہ دل گاہ اوست از خطا و سہو امین آمدی از کم اجر لے نان شد ناتواں</p>
--	--

وہ پیدا ہوئے اور پیدا ہو کر سلطان طریقت ہو گئے وہ عدم سے وجود میں آئے اور وجود ہو کر
راہ سلوک کو طے کرنا شروع کر دیا وہ باینہ علیہ الرحمہ کی وفات کے بھی چند سال بعد پیدا ہوئے
مگر جو صفات شیخ نے بیان کی تھیں کہ ان میں اپنے محل پر محل ہوگا جو محمود ہے اور اپنے موقع پر
سختاوت ہوگی وہ سب اسی طرح ظاہر ہوئیں جس طرح انھوں نے بیان کی تھیں اور کیوں نہیں
وہ تو لوح محفوظ کے مطالعہ سے کہہ رہے تھے اور لوح محفوظ کو محفوظ ہی لو کہما جاتا ہے کہ ہمیں غلطی
نہیں ہو سکتی۔ تو انکا بیان کیونکہ غلط ہو سکتا تھا اور انکا بیان وحی حق سبحانہ پر مبنی تھا کہ نجوم
یا رمل یا خواب پر غلطی کیسے ہو سکتی تھی اس مقام پر ہم تھیں ایک باریک بات پر مطلع کرتے
ہیں وہ یہ کہ کشف والہام بھی وحی ہے مگر عوام سے مخفی رکھنے کیلئے صوفیہ اسکو مطلق استعمال نہیں
کرتے بلکہ وحی دل کہتے ہیں تاکہ عوام دہوکہ میں نہ پڑ جائیں اور اس سے وہ وحی نہ سمجھ جائیں جو محفوظ
ہے انبیاء کے ساتھ اور اہل شریعت کو بھی یہ سمجھ بیٹھیں یا ان سے بظن نہو جائیں خیر تم اسے اسل
کی وحی مانو جو محل نظر حق سبحانہ ہے اور مطلق وحی نہ کہو۔ مگر اس سے اصل مقصود یہ کچھ اثر نہیں
پڑتا کیونکہ اسوقت بھی یہ یقینی ہی رہے گی کیونکہ وہ قلب عارف باللہ ہے اور صاحب قلب
مومن ہے اور مومن ناظر بنور اللہ اور نظر بنو اللہ خطا و سہو سے ماموں ہے اسلئے عارف خطا و

سہو سے مامون ہے پھر غلطی کیونکر ہو سکتی ہے (ف) تفصیل اس مقام کی یہ ہے کہ یقینیت وعدہ یقینیت کشف والہام غیر بنی اہل فن کے درمیان مختلف فیہ ہو کچھ لوگ انہیں یقینی کہتے ہیں اور کچھ لوگ یقینیت کا انکار کرتے ہیں۔ مولانا کی تحقیق مسلک دل کے موافق ہے اور وہ بھی یقینیت کا دعویٰ کرتے ہیں اس پر وہ کہتے ہیں کہ کشف والہام بھی حقیقتہً اقسام ہیں وحی کے۔ اسلئے ان پر وحی کا اطلاق فی نفسہ صحیح ہے۔ مگر صوفیہ لوگوں کو غلطی سے بچانے کیلئے اسکو مطلق استعمال نہیں کرتے۔ اور وحی دل کہتے ہیں جس سے وحی انبیا اور وحی اہل الشریعہ تغایر نوعی مفہوم ہوتا ہے اور اہل الشریعہ دعویٰ نبوت کا شبہ نہیں ہوتا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اچھا تم اسکو مطلق وحی نہ کہو بلکہ وحی دل ہی مانو۔ مگر یقینیت اسکی اسوقت بھی ہاتھ سے نہیں جاتی کیونکہ قلب عارف باللہ ہے اور صاحب قلب مومن اور مومن ناظر بنو الشریعہ اور نظر بنو الشریعہ میں خطا و سہو واقع نہیں ہو سکتے تو ہمارا دعا ثابت ہے یہ تو حاصل ہے اس کلام کا اب ہم اس شبہ کو دفع کرنا مناسب سمجھتے ہیں جو سالکین مسلک یقینیت کشف والہام پر وارد ہوتا ہے ان پر شبہ یہ ہوتا ہے کہ اس صورت میں انکا بنی ہونا لازم آئیگا۔ اور لازم ہے کہ ان کے الہام و کشف کا منکر کافر ہو جو اب اسکا یہ ہے کہ الہام و کشف کا یقینی ہونا اور انکا وحی ہونا نبوت کو مستلزم نہیں ہے نبوت ایک خاص منصب ہے پس یہ ضروری نہیں کہ جسکو کشف الہام یقینی ہو اسکو یہ خاص منصب بھی عطا ہو۔ مثلاً بادشاہ اپنے وزیر سے بھی خطاب کرتا ہے اور ایک خادم سے بھی اور باوجودیکہ وہ خطاب دونوں کیلئے قطعی ہوتا ہے مگر اس سے وہ خادم فہم نہیں ہو جاتا۔ اور اس الہام و کشف کا منکر کافر اسلئے نہیں ہوتا کہ ان کے یقینیت کسی دلیل قطعی سے ثابت نہیں۔ چنانچہ مولانا نے جو دلیل بیان فرمائی ہے وہ بھی خطابی ہے نہ کہ برہانی۔ نیز خود ان کا فہم میں بھی نفس الامر میں غلطی کا احتمال موجود ہے اسلئے نہ دوسرے لوگ کشف والہام اہل الشریعہ کے انکار سے نفس الامر میں کافر ہو سکتے ہیں اور نہ قائلین یہ یقینیت کشف والہام کے نزدیک اور نہ وہ لوگ خود اپنے کشف والہام کے انکار سے کافر ہو سکتے ہیں خیر یہ گفتگو تو ختم ہونگی اور جو ان روٹی کی کمی سے کمزور ہو گیا ہے اسلئے اس گفتگو کو چھوڑ کر اسکی خبر لینی چاہئے (ف) واضح ہو کہ اس سخن پایاں ندارد الخ نسخہ موجودہ میں سرخی آئندہ کے تحت میں تین شعروں کے بعد واقع ہوا

لیکن چونکہ مصنفوں کے لحاظ سے اسکا اس مقام پر مونا مناسب نہیں تھا اسلئے اس مقام پر نقل کیا گیا ہے وانشاء اللہ علم بانسراہ غلطی عبادہ)۔

شرح شبیری

حضرت یازیدؒ کی وفات کے بعد حضرت ابو الحسن خرقانی کا پیدا ہونا

زادہ شد آں شاہؒ نر و ملک با از عدم پیدا شد مگر کب تھا

یعنی وہ شاہ (دین) پیدا ہوئے اور ملک کی بازی کھیلی عدم سے پیدا ہو کر مگر کب کو چلایا مطلب یہ کہ حضرت پیدا ہوئے اور ملک دین کے بادشاہ ہوئے یعنی شیخ طریقت ہوئے۔

از ہیں آں سالما آمد پدید ابو الحسن بعد از وفات یازید

یعنی ان برسوں کے بعد (جبکہ حضرت یازیدؒ نے فرمایا تھا) حضرت ابو الحسنؒ بعد وفات حضرت یازیدؒ کے ظاہر ہوئے یعنی حضرت یازیدؒ کی وفات کے اسی قدرت بعد بتی کہ وہ بتلا گئے تھے حضرت ابو الحسنؒ پیدا ہوئے۔

جملہ خواہائے اور اسما کے جود آچنماں مدکہ آں شہ گفتم

یعنی ان کی تمام خصلتیں سخاوت کی اور اسما کی اس طرح آئیں جیسی کہ اس شاہ (دین) نے بتائی تھیں اب یہاں کسی کو شبہ ہو سکتا تھا کہ انھوں نے اس طرح کیسے بتادیا اس شبہ کو زائل فرماتے ہیں کہ۔

لوح محفوظ است اور پیشوا از یہ محفوظ است محفوظ خطا

یعنی لوح محفوظ ان کی پیشوا تھی اور محفوظ کس شے سے تھی خطا سے محفوظ تھی۔

نے نجوم رست نہ رمل رست خواب وحی حق واللہ اعلم بالصواب

یعنی نہ کوئی نجوم تھا اور نہ رمل تھا اور نہ خواب تھا (بلکہ) اللہ ہی اعلم بالصواب مطلب یہ کہ انھوں نے ان کے قصہ کو نہ تو کسی رمل سے نہ نجوم سے نہ خواب غیرہ کسی شے سے معلوم کیا تھا۔ بلکہ لوح محفوظ پر سے حق تعالیٰ نے ان کو بذریعہ اللہ اعلم بالصواب اسلئے انکو معلوم

ہو گیا تھا۔ اور مصرعہ ازچہ محفوظ الہ جلہ معترضہ کے طور پر ہے کہ لوح محفوظ کو لوح محفوظ کیوں کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ وہ خطا سے چونکہ محفوظ ہے اسلئے لوح محفوظ کہتے ہیں۔ غرض الہام حق انکو معلوم ہو گیا تھا۔ باقی اگر اور کوئی بات ہو اسکو اشارہ ہے ہیں تو جسقدر معلوم تھا بیان کر کے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

ازپے روپوش عامہ بیان وحی دل گویند آنرا ضیاء

یعنی عوام کے بتلانے کیلئے بیان میں صوفیہ اسکو وحی دل کہہ دیتے ہیں۔

وحی دل گیرش کہ منظر گاہ آوت چون خطا باشد کہ دل آگاہ آوت

یعنی اسکے دل کی لینے والی وحی جو اسکی منظر گاہ ہے کیونکہ غلط ہو سکتی ہے کہ دل اس آگاہ ہو

مومناتینظر بنور اللہ شدی از خطا و سہو امین آمدی

یعنی اے مومن تو فی نظر بنور اللہ ہو گیا ہے اور خطا اور سہو سے بخوف ہو گیا ہے مطلب یہ کہ اس

الہام حق کو عوام کے سمجھانے کیلئے حضرات صوفیہ الہام قلب کہہ دیتے ہیں ورنہ اصل میں یہ الہام

حق ہی ہوتا ہے جیسے کہ اگر کوئی مانع اور عارض نہ ہو تو خطا نہیں ہو سکتی اور سہو نہیں ہو سکتا۔

ہاں عارض کے ہوتے ہوئے اگر خطا و سہو ہو وہ اور بات ہے ورنہ اس میں خطا و سہو ہرگز نہیں ہوتا

اسکی بالکل اسی مثال ہے جیسے خواص ظاہری کہ آنکھ دیکھتی ہے اور اگر کوئی عارض اور مانع

نہ ہو تو عادت یہ ہے کہ اسکے دیکھنے میں خطا نہیں ہوتی لیکن ہمیں بھی عارض ہو تو خطا ہوتی

ہے مگر اس خطا کے ہوجانے سے کوئی اسکے ادراکات کو غیر یقینی نہیں کہتا۔ بلکہ ادراکات یقینی ہی

ہیں ورنہ اس کا غلط ہوجانا عارض کے سبب سے کہا جاوے گا۔ اسی طرح ان خواص باطن میں بھی ہے

کہ اگر عارض پیش نہ آوے تو بے شک ان میں غلطی نہیں ہوتی اسی لئے بعض صوفیہ نے انکے

ادراکات کو یقینی قرار دیا ہے مگر محققین صوفیہ انکے ادراکات کو ظنی نہ کہتے ہیں کہ ان یقین

کہہ کے کسی سے بدگمان ہو جانا کسی پر تہمت لگانا جائز نہیں فرماتے۔ خوب سمجھ لو۔ آگے

اس غلام کے وظیفہ کم ہو جانے کے قصہ کی طرف رجوع فرماتے ہیں اور اُسی کے ذیل میں

یہ مضمون ہی بیان فرما دیں گے کہ حضرات اہل شریک وظیفہ اور انکا کھانا دل و جان چھوڑتا

ہے اور ان کی اصل غذا غیب سے ہوتی ہے۔

شرح حبیبی

اُس غلام کے وظیفہ کے کم ہو جانے کی حکایت کی طرف
رجوع اور بیان اسکا کہ صوفی کے دل و جان کا وظیفہ
حق تعالیٰ کے کہانے سے ہوتا ہے

<p>صوفیہ از فقر چوں غنیمت شود زانکہ جنت از مکارہ رستہ است انکہ سر ہا بشکند او از غلو شاد او صوفی کہ رزقش کم شود زاں جمائے خاص ہر کہ آگاہ شد زاں جبرائے روح چوں نقصان شود پس بدانکہ خطائے رفتہ است ہچناں کان شخص از نقصان کشت رقعہ اش بردند پیش میراد گفت اور اینست لا در دقت نیستش درد فراق و وصل ہیچ اجمق است و مردہ ما و منے</p>	<p>عین فقرش دایہ و مطعم شود رحم قسم عاجز و اشکستہ است رحم حق و خلق ناید سوئے او اں شبہ در گرد او ہم شود او سگوار قرب و اجرے گاہ شد جانش از نقصان اولرزاں شود کہ سمن زار رضا نش گفته است رقعہ سوئے صاحب جمن نوشت خواند اور رقعہ جوابے و انداد پس جواب حق اولی تر سکوت بند فرع است او بخود اصل ہیچ کز غم و عیش و سرای اصل نے</p>
--	--

وہ غلام تو روٹی کی کمی سے نا توں ہو گیا تھا مگر صوفیہ کرام کجیالت اسکے خلاف ہے کیونکہ صوفی
فقر و فاقہ کی وجہ سے منعم ہوتا ہے تو اسکا یہ فقر و فاقہ ہی اسکا مربی اور اسکے لئے غذائے
روحانی کا سبب بن جاتے ہیں۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ جنت عیش و راحت تکالیف ہی سے
پیدا ہوتی ہے اور رحم عاجز اور مسکین ہی کا حصہ ہے اور جو لوگ کہ سرکش ہیں اور اپنی سرکشی سے
لوگوں کے سر پھوڑتے ہیں اُن پر نہ خدا کو رحم آتا ہے اور نہ مخلوق کو پس فرہ میں ہے وہ صوفی
جسکا رزق کم ہو جاوے۔ اور اس کی رزق کے سبب وہ پوچھ سے موتی اور قطرہ سے دریا یعنی نام
سے کمال ہو جاوے۔ یاد رکھو کہ یہ کمی رزق وہ وظیفہ ہے کہ جو اسکی خاصیت اور اثر سے واقف
ہو جاتا ہے وہ مستحقِ قرب الہی اور محلِ ثواب ہو جاتا ہے اور جب اسکے اس وظیفہ روحانی
میں کمی ہو جاتی ہے اور اسکو روٹی زیادہ ملنے لگتی ہے تو اسکی جاں کانپ جاتی ہے اور سمجھتا
ہے کہ ضرور مجھے کوئی قصور ہوا ہے جسکے سبب خوشنودی کا سمن زار نہیں کھلا ہے اور مجھے
یہ عتاب ہوا ہے اور اس رزق کے اجراء کی یوں ہی درخواست کرتا ہے جس طرح اس غلام نے
اپنے رزق کے کم ہونے کے سبب بادشاہ کو رقعہ لکھا تھا اب اس غلام کے قصہ کی طرف عود کرتے
ہیں سنو جب اُس نے بادشاہ کو رقعہ لکھا تو لوگ اسکا رقعہ بادشاہ کے پاس لیگئے اُس نے رقعہ
لیکر پڑا اور خاموش ہو رہا۔ اور یہ کہما کہ اسکو تو صرف روٹی کا غم ہے اسلئے یہ احمق ہے اور حق
کا جواب خاموشی ہی بہتر ہے اسکو فراق اور القطع وصل کا کچھ بھی خیال نہیں۔ اور یہ فرع میں
الجمہا ہوا ہے اور وصل کا طالب نہیں اسلئے یہ احمق ہے۔ اور خودی سے مردہ ہے کیونکہ یہ فرع میل سا
سنگم ہے کہ اہل کی طلب کی اسے فرصت ہی نہیں۔

آسمانہ اوز میں یاب سببِ اں	کز درخت قدرت حق شد عیاں
تو چو کرے در میانِ سببِ در	وز درخت و باغبانی بخیر
آں یکے کرے دگر در سببِ ہم	لیک جائش از بروں صاحبِ علم
جنبش او و اشکافِ سببِ را	بر نیا بد سببِ آں آسیبِ را
برورید جنبش او پر دھا	صورتش کرم است معنی از دھا

آتش کاول ز آهین می جسد،
 دایه اش پنبه است اول لیک اخیر
 مرد اول بسته خواب خورست
 در پناه پنبه و کبریتا
 عالم تاریک روشن میکند
 گرچه آتش تیز هم جمانی است
 جسم را نبود از آن عذر بهره
 جسم از جاں روزافزون می شود
 حدیث یکد و گز خود پیش نیست
 تا به بغداد و سمرقند را بهما
 دو درم سنگ است چشم تاں
 نور بے این چشم می بیند خواب
 جاں ز پیش و سبک تن فارغ است
 باز نامه روح حیوانی است این
 بگذر از انسان و هم از قال و قیل
 بعد از انت جاں احمد لب گزد
 گوید آیم بقدر یک کماں
 این بیابان خود ندارد دیا و سر

او قدم پس سست بیرون می نهد
 میراند شعلها را تا تاثیر
 آخر الامر از ملائک برتر است
 شعله و نورش بر آید تا سها
 کنده آهین بسوزن می کند
 نه ز روح است نه از روحانی است
 جسم پیش بحر جاں چون قطره
 چون رود جان جسم بی چون می شود
 جاں تو تا آسمان جولان نیست
 روح را اندر تصور نیم گام
 نور جسمش تا عتلا آسمان
 چشم بے این نور چه بود جز خراب
 لیک تن بجان بود مردار و پست
 پیش تر و روح انسانی به بین
 تالب دریاے جاں جبریل
 جبریل از بیم تو واپس خستد
 من بسوزے تو بسوزم در زباں
 بے جواب نامخته است آن پسر

اوپر چونکہ بیان کیا تھا کہ وہ غلام فرخ میں منہمک ہے اور اہل کی خبر نہیں اس مناسب سے
 فرماتے ہیں کہ عالم کو ایک سبب سمجھو جو کہ درخت قدرت حق سبحانہ سے پیدا ہوا ہے اور اسی
 کو اسکے اندر ایک کثیر تصور کرو۔ اب سمجھو کہ یہ کیڑے دو قسم کے ہیں ایک تو وہ ہیں جو ہمہ تن
 اس سبب (عالم) میں ہی مشغول ہیں اور انکو درخت (قدرت حق سبحانہ) اور باغبان
 (حق سبحانہ) کی کچھ بھی خبر نہیں۔ اور دوسرے وہ ہیں جو میں تو سبب کے اندر مگر انکی جان کو سبب سے
 باہر یعنی عالم غیب میں نہایت شان و شوکت حاصل ہے اور وہ اس قدر عالی حوصلہ ہیں انکی
 حرکت سبب کو پھاڑے دیتی ہے اور سبب اسکے صدمہ کو دفع نہیں کر سکتا۔ بالآخر اسکی
 حرکت تمام پردوں کو پھاڑ ڈالتی ہے۔ اور وہ باہر نکل آتا ہے۔ ایسا کثیر اگرچہ صورت
 میں کثیر ہے مگر ہمت و قوت کے لحاظ سے اڑدہا ہے دیکھو سطح آگ جبکہ لوہے سے نکلتی
 ہے تو کمزور نکلتی ہے اور اولاد رومیؒ انکی تربیت کرتی ہے مگر آخر میں اپنے شعلوں کو آسمان
 تک پہنچا دیتی ہے پونہی آدمی ہی ابتداء خواب و خور میں محبوس ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ
 ترقی کر کے آخر میں فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے اور رومیؒ اور گندہاک (یعنی مشائخ) کی حمایت
 و تربیت میں اسکا شغل اور نور آسمان تک پہنچتا ہے اور اس عالم تاریک سے ظلمت
 جہل و ضلالت کو دور کر کے اسکو نور ہدایت سے منور کر دیتا ہے اور وہ کام کرتا ہے جو
 قیاس سے باہر ہیں گویا کہ لوہے کے ستون کو سوئی سے اکھیر ڈالتا ہے۔ اب سمجھو کہ روح
 سے جسم کو کیا نسبت ہے۔ ستواگ اگرچہ ایک جسمانی شے ہے نہ روح ہے اور نہ روحانی
 مگر جو شان و شوکت اسکو حاصل ہے وہ بدن کو نہیں۔ تو اسکو روح سے کیا نسبت ہو سکتی ہے جو
 اسکے سامنے تو اسکی ایسی مثال ہے جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ۔ نیز جسم کو جاں سے
 ترقی ہوتی ہے اور جب جاں نکل جاتی ہے تو دیکھو اسکی کیا حالت ہوتی ہے برخلاف روح
 کے کہ وہ جسم کی اسد رہے محتاج نہیں ہے اور دیکھو جسم زیادہ سے زیادہ ایک دو گز کا ہوتا ہے
 لیکن اسکی روح زمین سے آسمان تک جولاہی کرتی ہے اور بغداد اور ہرم قند تک کی مسافت
 اسکے لئے بمنزلہ نصف قدم کے ہے اور دیکھو تمہاری آنکھ کی چربی زیادہ سے زیادہ ہا
 گی ہوگی لیکن اسکی روح کا نور آسمان تک پہنچتا ہے پھر اس نور کو آنکھ کی ضرورت نہیں کہ چونکہ

وہ خواب میں اشیاء کا احساس بدون آنکھ کے کرتا ہے۔ برخلاف آنکھ کے کہ اگر نور نہ ہو کسی کام کی ہی نہیں اور سنو جان کو جسم کی ڈاڑھی مونچھ اور شان و شوکت کی کچھ حاجت نہیں برخلاف جسم کے کہ وہ بدون جان کے مردہ اور محقر ہے یہ ڈاڑھی مونچھ وغیرہ اگر ساز و سامان ہے تو روح حیوانی کا اور روح انسانی کو اس سے کوئی تعلق نہیں پس جبکہ روح کا تقویٰ جسم پر ان وجہ سے ثابت ہو گیا تو تم کو جسم کی فکر میں نہ پڑا رہنا چاہئے۔ بلکہ اسکو چھوڑ کر روح انسانی کو ملح نظر بنانا چاہئے اسی کی اصلاح کی فکر ہونی چاہئے اور اسی کی ترقی کی اور انسانیت اذیل و قال سے ترقی کر کے جان جبریلی تک پہنچنا چاہئے یعنی کمالات جبریلی حاصل کرنی چاہئیں جب تم اس مرتبہ پہنچ جاؤ گے تو اس وقت تم کو روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرانگیں گی اور اس مرتبہ پہنچاؤ گی کہ جبریل تسخوف کرینگے اور تمھاری بیعت فی السیئری ہوگی بزرگوار ہو جاؤ گے اور فرماؤں گے کہ اگر میں تمھاری ساتھ ایک گمان کی برابر آگے چلوں تو تجلی حق سبحانہ مجھے فوراً جلا دیگی کیونکہ میری ترقی کے مدراج یہاں ختم ہو گئے ہیں اور اس مقام سے آگے بڑھنے کی مجھ میں استعداد نہیں۔ اچھا اس بیان کی نہ تو ابتداء ہے نہ انتہاء سے چھوڑنا چاہئے کیونکہ وہ غلام بدون جواب کے بہت پریشان ہے۔

شرح شبیری

اُس غلام کے وظیفہ کے کم ہو جانے کی حکایت کی طرف
برجوع اور بیان اسکا کہ صوفی کے دل و جان کا وظیفہ

حق تعالیٰ کے کہانے سے ہوتا ہے

صوفی از فقر و غم شود عین فقرش دایہ و مطعم شود
یعنی صوفی فقر سے کیوں غم میں ہوا سئلے کہ عین فقر اس کے لئے مرنی اور کھانا کھانا لایا ہوتا ہے
ز انکہ جنبت از مکارہ مرتہ است رحم قسم عاجزہ اشکستہ است

یعنی چونکہ جنت ناگوار چیزوں سے بنی ہے تو رحم عاجز اور شکستہ حال کا حصہ ہوتا ہے۔
آنکہ سر ہا بشکند او از غلو رحم حق و خلق ناید سوئے او
 یعنی جو شخص کہ سر کو غلو کی وجہ سے توڑے تو حق تعالیٰ کا اور مخلوق کا رحم اسکی طرف نہیں آتا
 مطلب یہ کہ اہل شر کو فقر سے اور دنیا کی کمی سے کچھ غم نہیں ہوتا بلکہ وہ فقر وغیرہ میں خوش رہتے
 ہیں کیونکہ حدیث میں ہے کہ حفت الجنة بالکار کہ جنت کے چاروں طرف ناگوار اشیاء کی
 باڈ لگی ہوئی ہے کہ جو جنت میں جاوے اول ناگوار پونکو برداشت کرے تو جنت میں جاتے
 کیلئے ان اشیاء کا گوارا کرنا شرط ہوا تو اہل شر کو دنیا کی کمی سے کیوں غم ہوگا۔ وہ تو جانتا ہے کہ
 اسکی کمی سے خدا کے یہاں کی نعمتیں نصیب ہونگی لہذا یہ کمی اسکے لئے موجب فخر ہوتی ہے اور بجائے
 اس دنیوی فرحت کے یہ فرحت اسکو بخیر خوش کن ہوتی ہے مگر یہ تو اسکے لئے ہے جو اللہ والا ہے
 اور جس میں یہ صفت نہ ہو اسکو تو بس یہ دنیا ہی کی نعمتیں مایہ زندگی ہوں گی۔ اور ان ہی کے پیچھے
 جان دیگا۔ جیسا کہ وہ غلام تھا کہ ذرا سے وظیفہ کی کمی سے گھبرا گیا اور بادشاہ کو شکایت لکھی
 آگے اسی کے قصہ کو بیان فرماتے ہیں کہ۔

ایں سخن پایاں نہار و نازل از کم اجرائی نان شد نا تو ان

یعنی جیسے تو انتہائیں گھٹیں اور وہ جوان وظیفہ کی کمی کی وجہ سے نا تو ان ہو رہا ہے مطلب یہ کہ
 اس مضمون کی اور اولیاء اللہ کے طعام غیب سے کھانے کے مضمون کی تو کہیں انتہائیں نہ اسکو
 ترک کرو کہ وہ غلام وظیفہ کی کمی کی وجہ سے مرا جا رہا ہے اسکا قصہ بیان کرو۔ اتنا فرما کر آگے بھر
 وہی مضمون ارشاد فرماتے ہیں کہ۔

شاد آن صوفی نہ رزق کم شود آن شبہ گرد و او کم شود

یعنی کیا اچھا ہے وہ صوفی نہ اسکا رزق کم ہو تو وہ پوچھتا ہے کہ صوفی تو جو خاص دریا ہو جاتا
 مطلب یہ کہ وہ اہل شد کیسے اچھے ہیں کہ انکا اگر رزق دنیوی کم بھی ہو جاتا ہے تو انکو کوئی غم نہیں
 ہوتا بلکہ انکی وہ حالت جو مشابہ پوچھ کے تھی جو ایک ربی ادنیٰ درجہ کی قسم موتیوں میں سے ہے
 مشابہ ذرا اعلیٰ قسم کے موتی کے ہو جاتی ہے اور یہ شخص بوجہ اسکے کہ اسکے اندر وہ صفت ہوتی ہے
 دریا کے مشابہ ہو جاتا ہے کہ جیسے دریا میں موتی ہوتا ہے غرض کہ اس دنیوی رزق کی کمی سے اسکے

مراتب اور عالی ہوتے ہیں کیونکہ یہ شخص ان پر صبر کرتا ہے اکتا حق ادا کرتا ہے اسکے درجے بڑھتے ہیں اور اسکے بدلہ میں رزق حقیقی اور رزق ابدی عالم غیب کا و رزق حق تعالیٰ کا نصیب ہوتا ہے اور پھر یہ حالت ہوتی ہے کہ -

نیل چراغے خاص ہر کہ آگاہ شد
اوس نرائے قرب و اجری گاہ شد

یعنی اُس خاص وظیفہ سے جو آگاہ ہوا وہ قرب (حق) کے نائق اور وظیفہ ملنے کی جگہ کے لائق ہو گیا مطلب یہ کہ جو اس حق تعالیٰ کے چراغے آگاہ ہو گیا اور جسکو وہ ملگنی اُسکو تو قرب حق نصیب ہو گیا اور عالم غیب میں اُسکا مقام ہو جاتا ہے -

زبانِ حرامے روح چوں نقصان شود
جانش از نقصانِ اولیٰ راز شود

یعنی اُس روحانی وظیفہ میں سے اگر کم ہو جاوے تو اُسکی جان اُسکی کمی کی وجہ سے کانپ اٹھتی ہے پس بداند کہ خطا و رقتہ است کہ سمن زار رضا نشگفتہ است

یعنی وہ سمجھتا ہے کہ کوئی خطا ہوئی ہے کہ رضائے (حق) کا گزراؤ خفگفتہ نہیں ہے مطلب یہ کہ جب کسی شخص کو روحانی وظیفہ مل جاتا ہے اور اُسکی وجہ سے اُسکو قرب نصیب ہو جاتا ہے پھر اگر اُس ذرا سی بھی کمی آتی ہے تو یہ شخص کانپ اٹھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ضرور مجھ سے کوئی خطا ایسی سرزد ہوئی ہے کہ جسکی وجہ سے اُمیں کمی آئی بس یہ سمجھ کر اپنی خطا کی معافی میں لگتا ہے اور اسکا تذکرہ کرتا ہے اسی کو ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ ۵ بدل سالک ہزاراں غم شود و گزریاں دل خلائے کم بود -

ہیچان کل شخص از نقصان کشت
رقعہ سونے صاحبِ خرمین نوشت

یعنی اسی طرح اُس شخص نے وظیفہ کی کمی کی وجہ سے صاحبِ خرمین کو رقعہ لکھا تھا مطلب یہ کہ جب یہ شخص روحانی وظیفہ کی کمی کی وجہ سے کانپ جاتا ہے اور اپنی خطا پر نادم ہوتا ہے اسی طرح اُس غلام نے بھی بادشاہ کو رقعہ لکھا جس میں اپنی حالت کا اظہار تھا اگرچہ وہ پیشانی اور اپنی حالت کا مشاہدہ اُسکو نہ تھا مگر خیر اور ہر توجہ کرنے میں اُس صوفی اور مسترد والے کے مشابہ ہو گیا آگے اُسکے قصہ کی طرف رجوع فرما کر اُسکو ختم فرماتے ہیں کہ -

رقعہ ش بر بندیش میر ناد
خواند اور رقعہ جوابے واناد

یعنی اس کا رقعہ امیر سستی کے آگے لیکے تو اس نے رقعہ کو پڑھا اور کوئی جواب نہیں دیا۔
گفت بادشاہیت لا اور و کو پس جواب الحق اولیٰ تر سکوت

یعنی کہنے لگا کہ اسکو سوائے روزی کے غم کے اور کچھ نہیں ہے تو الحق کے جواب میں سکوت بہتر ہے مطلب یہ کہ جب اس نے رقعہ لکھا تو اس کا رقعہ لوگ بادشاہ کی خدمت میں لیکے بادشاہ نے رقعہ کو پڑھ کر اسکو تو کوئی جواب نہیں دیا ہاں اور لوگوں سے فرمایا کہ میاں دیکھو اسکو سوائے اپنی تخواہ کے غم کے اور کوئی فکر ہی نہیں اسکو اسکا غم نہیں کہ ہم اس سے خفا ہیں عتاب شاہی کا خوف نہیں ذرا سی کمی روٹی میں آگئی تو مر جاتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بالکل بیوقوف اور احمق ہے۔ لہذا جواب لایحق سکوت جواب جاہلان باشد خوشی ہی بہتر ہے کہ اس نامعقول کو جواب ہی نہ دیا جاوے۔ اسی لئے کوئی جواب اسکو نہیں دیا گیا۔ اور بادشاہ نے کہا کہ۔

نیستش دوقراق وصل ہیچ بند فرع است بخود صل ہیچ

یعنی اسکو (ہمارے) فراق و وصل کا بالکل غم نہیں فرع میں لگا ہوا ہے صل کو تلاش نہیں کرتا۔
احق است و مردہ ماننے کہ غم فرعش فراغ صل نے

یعنی احمق ہے اور اپنی خودی میں مڑا ہوا ہے کہ فرع کے غم کی وجہ سے اسکو صل کی فراغت ہی نہیں مطلب یہ کہ بادشاہ نے کہا کہ اس نالائقی کو یہ فکر نہیں کہ مجھے عتاب شاہی ہو رہا ہے اسکی فکر کروں جو صل ہے اگر بادشاہ راضی ہیں تو سب کچھ موجود ہے ورنہ کچھ بھی نہیں۔ مگر یہ استدلال احمق ہے کہ فرع میں ایسا لگ گیا کہ صل کی اسے خبر ہی نہ رہی اور اسکو اتنی فرصت ہی نہیں جو صل کی طرف توجہ کرے یہ ساری باتیں اسکو مقضیٰ ہیں کہ اسکو جواب نہ دیا جائے۔ مولانا نے قصہ کو اس پر شروع فرمایا تھا کہ حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو میں اور بیان کرتا مگر چونکہ عوام کا فہم کم ہے اسلئے میں اور بیان نہیں کرتا احمقوں کے سامنے تو چپ رہتا ہی بہتر ہے آگے یہ قصہ شروع فرمایا تھا یہاں آکر مولانا کا مقصود قصہ جو صل ہو گیا کہ بے شک احمق کا جواب سکوت ہی ہے۔ آگے اسکا جو قصہ آویگا وہ تہیم قصہ ہوگا۔ اور دیگر خواہد ہمیں ہونگے..... یہ مقصود یہاں تک ختم ہوا چونکہ یہاں فرمایا ہے کہ وہ غلام فرع میں لگا ہوا تھا

اور اصل سے غافل تھا۔ اسپر آگے ایک مضمون بیان فرماتے ہیں کہ اہل دنیا بھی اصل کو چھوڑ کر
فروع میں لگے ہوئے ہیں اصل یعنی حق تعالیٰ کی طرف تو توجہ کرتے نہیں اس دنیا میں جو فروع
منہمک ہو رہے ہیں اسکو ایک مثال دیکر بیان فرماتے ہیں کہ۔

آسمانوں اور زمین ایک سیب جیسا کہ درخت قدرت حق شہید

یعنی آسمانوں کو اور زمین کو ایک سیب (کی طرح) جانو جو کہ قدرت حق کے درخت کا پھل ہوا ہے

تو چوکے درمیان سیب درخت و درخت و باغبانے بخیر

یعنی تو ایک کپڑے کی طرح سیب کے اندر ہے اور درخت اور باغبان سے بچ رہا ہے۔

آں یکے کرے دگر درسیب ہم لیک جانفش از بڑوں صاحب علم

یعنی ایک دوسرا کپڑا بھی سیب کے اندر ہی ہے لیکن اسکی جان باہر سے صاحب علم ہے۔

جنبش او و اشکافد سیب را بر تابد سیب آں سیب را

یعنی اسکی جنبش سیب کو پھاڑ ڈالے اور سیب اس قوت کی برداشت نہیں لا سکتا۔

بروریدہ جنبش او پر دہا۔ صورتش کرم است معنی اثر دہا

یعنی اسکی جنبش نے پردوں کو پھاڑ دیا ہے۔ اسکی صورت تو کیرٹے کی ہے اور حقیقتہً ایک انڈھا

ہے مطلب یہ کہ اس دنیا کی اور تمھاری آہیں انہماک کی اور غفلت عن الحق کی اور اہل تشیع کے

اس سے الگ رہنے کی اور تعلق مع الحق کی یہی مثال ہے کہ جیسے ایک سیب سے جو کسی باغبان

لگائے ہوئے درخت میں سے گرا ہے انہیں دو کیرٹے ہیں ایک کی تو یہ حالت ہو کہ اسکو باہر کی

کچھ خبر نہیں بس وہ اپنا عالم اور مقصود سب کچھ اس سیب ہی کو سمجھ ہوئے ہیں۔ نہ اُسے یہ خبر کہ

یہ سیب کسی درخت پر سے گرا ہے تو وہ درخت کیسا ہے اور نہ اُسے یہ خبر کہ وہ درخت کسی کے

لگانے سے لگا ہے تو اُس لگانے والے کی تلاش ضروری ہے غرض اسکو سوائے سیب کے اور کسی

کی خبر نہیں اور دوسرا کپڑا بھی صورت میں تو ویسا ہی اور اُسی کا جھنس ہے مگر حالت اسکی یہ

کہ وہ درخت سیب سے واقف ہو اور اُس درخت کے لگانے والے سے ہی اپنی استعداد کے موافق

واقف ہے۔ اور اسی وجہ سے اسکی یہ حالت ہے کہ اگر وہ ذرا سی جنبش بھی کرے تو سیب وغیرہ

سب ہلاک ہو جاویں اور اسکی جنبش کی برداشت نہ کر سکیں۔ یہ قوت انھیں درخت سیب

اور اسکے لگانے والے کی واقعیت ہی کی بدولت پیدا ہوئی ہے۔ پس اسی طرح یہ دنیا ایک سیب ہے اور اس کا درخت قدرت حق ہے اور اس درخت کا لگانے والا یعنی قدرت کا جاری کرنے والا حق تعالیٰ اصل شانہ ہے اور اہل دنیا اور اہل نشر و کثروں کے مانند ہیں تو اہل دنیا نے تو صرف اس سیب ہی کو مادی و ملبا قرار دے رکھا ہے اور اسی میں نہمک ہو کر اصل کو یعنی حق تعالیٰ کو چھوڑ رکھا ہے جس کا کہ یہ سارا کثر شتمہ ہے ورنہ اگر وہ درخت نہ لگتا یعنی قدرت کو ظاہر نہ فرماتے تو یہ سیب ہی کہاں سے لگتا غرض وہ تو اصل سے غافل اور فرع میں لگا ہوا ہے اور حضرت اہل شریعت تو ہیں اسی دنیا میں مگر انھوں نے قدرت حق کا بھی مشاہدہ کیا ہے اور بقدر اپنی طاقت کے معرفت حق بھی حاصل کی ہے۔ انکی بدولت آج ان کی یہ شان ہے کہ تمام زمین و آسمان انکی ایک حرکت کی تاب نہیں لاسکتے۔ بلکہ خود ان زمین و آسمان کا وجود ہی انکی بدولت ہے۔ تو انھوں نے اصل کو لیا ہے اور فرع کو ترک کیا۔ انکی برکت دیکھ لو یہ ہے کہ وہ ان فرع کو ترک کرتے ہیں اور یہ اور ان کو پسلی جاتی ہیں۔ اور جو خود ان فرع ہی کی طرف رغبت کرتے ہیں انکو اصل تو بوجہ انکی غفلت کے ملتی ہی نہیں مگر جنکی طرف توجہ کی بھی یعنی فرع وہ بھی ڈھنگ سے نہیں ملتیں۔ پس لا الہ الا ہو لا و لا الہ الا ہو لا کے مصداق ہو جاتے ہیں اسی طرح اگر یہ غلام بادشاہ کو راضی کر لیتا تو ساری چیزیں اسکی تھیں کہ اسکی رضا ہی اصل تھی مگر یہ فرع میں لگ گیا اور روٹی کے کم ہو جانے کے غم میں مرنے لگا تو اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ عتاب شاہی سے بھی رہائی نہ ہوئی اور جسکی طلب میں لگا تھا وہ مقصود بھی پورا نہ ہوا لہذا چاہئے کہ فرع کو ترک کر کے اور اتہماک دنیا سے الگ ہو کر متوجہ حق ہو اور حق تعالیٰ کو راضی کر دے کہ پھر سب کچھ تمھارا ہے چونکہ بیان کیا تھا کہ دونوں کم صورتہ ایک سے ہوتے ہیں مگر معنی ایک ان میں سے از دہا ہوتا ہے جس سے مقصود یہ تھا کہ حضرات اہل الشریعہ صورت تو مثل دیگر انسان کے ہوتے ہیں مگر قوت روحانی کے اعتبار سے ان سے بڑے ہوتے ہیں آگے آئی کو ایک اور مثال سے واضح فرماتے ہیں کہ۔

اتشہ کا ول ز آہن می ہبد او قدم پس سست بیڑں می ہند
یعنی جو آگ کہ اول لوہے سے نکلتی ہے وہ بہت ہی سست قدم باہر کرتی ہے۔
وایہ اش پنہ است اول لیکلغیر میر ساند شعلہ مارا تا اثر

یعنی اسکی مربی اول تو روشنی ہوتی ہے مگر آخر میں وہ (اپنے) شعلوں کو آسمان تک پہنچاتی ہے
مطلب یہ کہ دیکھو کہ جب چقراق کو لوہے پر مارنے ہیں تو اس سے کس قدر ضعیف اور ذرا سنجیدگی
کھلتی ہے اس چکاری کو روشنی میں رکھ لیتے ہیں تو وہ روشنی اسکو بڑھاتی ہے اور بالقی ہے نہ تک
کہ پھر اسی ذرا سی چکاری کے شعلہ آسمان تک پہنچتے ہیں اور کسی کے رو کے رنگ نہیں ملتے
بس اسی طرح سمجھو کہ۔

مرد اول بہ خواب خور است آخر الامر از ملائک برتر است

یعنی انسان اول خواب و خور کا مقید ہوتا ہے اور آخر میں فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے۔

در پناہ پناہ و کیریتھا شعلہ و لورش بر آید تا سہا
یعنی روشنی اور گندہک کی پناہ میں اسکا شعلہ اور نور سہانگ پہنچ جاتا ہے۔

عالم تاریک روشن میکند کندہ آہن بسوزن میکند

یعنی عالم تاریک کو روشن کر دیتا ہے اور ایک لوہے کے ستون کو سوئی سے کھودتا ہے مطلب
یہ کہ جس طرح وہ آگ روشنی اور گندہک کی پرورش کرنے سے بڑھتی تھی اسی طرح انسان اول مقید
خواب و خور کا ہوتا ہے اور دنیا ہی میں لگا ہوا ہوتا ہے مگر شیخ اسکی تربیت کرتے ہیں اور
اسکی روح کی پرورش کرتے ہیں اسکے بعد اسکی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہی شخص قرب حق میں ملائک
سے بھی بڑھ جاتا ہے اور ایک عالم اسکے نور سے روشن ہوتا ہے اور انسان ہو کر جو کہ ایک بہت ہی
ضعیف شے ہے بڑے بڑے کام کرتا ہے جیسا کہ کوئی لوہے کے ستون میں سوئی سے سوراخ کئے
تو بالکل خلاف قیاس بات ہو اسی طرح وہ بھی ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ گمان میں ہی نہیں آسکتے
جیسے کہ حضرات ابنیا علیہم السلام کا اسکا مصلوق ہونا ظاہر ہے اور حضرات اولیاء اللہ سے بھی
ایسے کام ہونا مشاہد میں سفر حق کی تربیت کے بعد حضرت انسان ہی جو بالکل ضعیف اور کمزور
تھے ایسے ہو جاتے ہیں کہ پھر الکاہم پلہ کوئی نہیں رہتا۔ حالانکہ اگلا جسم بالکل در لوگوں کی طرح
ہوتا ہے صرف آنکھ و روحانی ترقی ہوتی ہے کہ اسکی برکت سے آج ان میں اسقدر قوت آجاتی ہے۔
اسی لئے آگے روح اور جسم میں جو نسبت ہے اسکو بیان فرماتے ہیں۔ تاکہ جسم کی تربیت کو انہماک
سے الگ ہو کر روح کی تربیت کریں فرماتے ہیں کہ۔

گرچہ آتش تیرم جسمانی است نے ز روح است و نہ از روحانی است

یعنی اگرچہ تیز آگ ہی جسمانی ہے نہ روح سے ہے اور نہ روحانی سے ہے۔ (مگر)۔

جسم را بنود از ان عنصر ہر جسم پیش بر جاں چوں قطرہ

یعنی جسم کو اس عزت سے کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اور جسم ہر جان کے آگے ایک قطرہ کی طرح ہوتا ہے مطلب یہ کہ دیکھو آگ ہی ایک جسم ہی ہے کوئی روح وغیرہ نہیں ہے مگر اسکو جو عروج اور قوت اور عزت حاصل ہے جسم انسانی کو اتنی ہی قوت نہیں ہے بالکل ہی کمزور واقع ہوا ہے اور روح کے مقابلہ میں بالکل ایسا ہے جیسا کہ دریا کے آگے قطرہ پھر اس جسم کی پرورش میں لگتا اور روح کو ویسے ہی چھوڑ دینا کس قدر سخت غلطی ہے حالانکہ۔

جسم از جان و ز افرقش می شود چوں روح جان جسم پر چوں می شود

یعنی جسم جان ہی سے بنتا ہے اور جب جان جاتی رہتی ہے تو جسم کو دیکھو کہ کس طرح ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ جسم کی ترقی روح ہی سے ہے اگر روح نہ تو جسم بھی بیکار محض ہے مگر تم جو کہ اس اصل شے ہی کو چھوڑے ہوئے ہو اور اس جسم کی آرائش و زینت میں لگ رہے ہو سخت افسوس ہے اور ضعف جسم ہی کو بیان فرماتے ہیں کہ۔

حسبت یکدیگر خود پیش نیست جان تو تا آسمان جلا کنست

یعنی تمہارے جسم کی مقدار ایک دو گرت سے زیادہ نہیں ہے اور تمہاری جان آسمان تک جلائی کرنے والی ہے۔

تا بہ بغداد و مرقندے ہام روح را اندر تصور نیم گام

یعنی اہی حضرت بغداد اور مرقند تک روح کیلئے تصور میں آدھا قدم ہے مطلب یہ کہ دیکھو ہمارے جسم تو زیادہ سے زیادہ ایک دو گرت کا ہوتا ہے۔ تو زمین سے ایک دو گرت تک اسکا عروج ہے بخلاف روح کے کہ اسکا عروج آسمانوں تک ہے دیکھو تصور اشیاں بذریعہ روح کے ہی ہوتا ہے پھر لاکھوں کوس کا تصور ایک ذرا سی دیر میں ہو جاتا ہے اور روح ایک آدھے قدم میں لاکھوں کوس پہنچ جاتی ہے اور جسم کو یہ قدرت نہیں اور سنو کہ۔

دو درم سنگ است چشم تان نور خوش تا عنان آسمان

یعنی تھاری آنکھ کی جڑی دودرم کی برابر وزنی ہوگی اور اسکی روح کا نور آسمان تک ہے۔
نور بے این چشم می بیند خواب چشم بے این نور چه بود جز خراب
 یعنی نور تو بے اس آنکھ کے بھی خواب میں دیکھ لیتا ہے اور آنکھ بے اس نور کے سوائے خراب کے
 اور کیا ہے مطلب یہ کہ دیکھو تھاری آنکھ کی جڑی جو کہ جسم ہے چار پانچ ماشہ کی ہوگی مگر اسکی
 روح کا نور دیکھو کہاں کہاں تک پہنچ رہا ہے تو وہ جسم ضعیف اور روح قوی ہوئی۔ پھر اگر لکھو کہ
 وہ نور روح کسی درجہ میں اس جسم کا محتاج ہے اسکو بھی دیکھو کہ خواب میں وہ نور روح بے اس
 آنکھ کے اشیاء کا اور آک کر رہا ہے تو جس درجہ میں یہ اس نور روح کی محتاج ہوئی وہ نور اسکا محتاج
 نہیں ہے۔ اور اگر یہ نور ہو تو آنکھ بیکار محض ہے اور سنو کہ۔

جان ریش و سبلت تن قانع است لیک تن بجان و دوار و سبت

یعنی جان بدن کی ڈاڑھی موچے سے قانع ہے۔ لیکن تن بجان کے مراد ار اور ذلیل ہوتا ہے مطلب
 یہ کہ جان کو بدن کی ضرورت نہیں اور جو چیزیں بدن کو زینت دینے والی ہیں ان کی روح کو ضرورت
 نہیں ہے مگر جان ہو تو بدن بالکل بیکار ہوتا ہے اور ساری زینت و آرایش کی چیزیں موجود مگر ایک
 روح کے نہونے سے وہ ساری چیزیں بیکار ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جسم و روح میں جسم فرع ہے اور روح اصل

باز نامہ روح حیوانی است لیں بیشتر روح انسانی ہیں

یعنی یہ تو روح حیوانی کا ساز و سامان ہے آگے چلکر روح انسانی کو دیکھو۔ مطلب یہ کہ یہ جیسقدر
 باتیں ہم نے بیان کی ہیں یہ تو ساری روح حیوانی اور روح طبی کی ہیں کہ اسکو جسم پر اس طرح قوت
 ہے پھر آگے چلکر ذرا روح انسانی کو دیکھو اور اسکی تربیت کسی شیخ کامل سے کرو تاکہ تم انسان کامل
 بن جاؤ اس جسم کی آرایش و آسائش کو چھوڑو۔ اور روح انسانی کی تربیت کرو۔

بگذر از انسان ہم از قان و قل تالب دریا و جان جبرئیل

یعنی انسان سے او قیل و قال بے یہی گذر کر دریاے جان جبرئیل علیہ السلام کے کنارہ تک پہنچو۔
بعد از انت جان احمد لب کرو جبرئیل از بیم تو واپس خرو
 یعنی اسکے بعد احمد علیہ السلام کی جان محکومہ دیکھی اور جبرئیل علیہ السلام تھارے خوف سے
 واپس نہیں گئے۔

گویدہ ار ایم بقدر ایک کماں من مسبوؤ تو بسوزم در زباں
یعنی جب پیل علیہ السلام کہیں گے کہ اگر میں بقدر ایک کماں کے تمھاری طرف آؤں تو فوراً جل جاؤں
مطلب یہ کہ پھر روح انسانی کی تربیت کر کے تم ترقی کرو اور مرتبہ جب پیل تک پہنچو اس وقت تمکو
روح پر فتوح حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کہے گی اور اس تربیت سے تمھارا
مرتبہ اس درجہ کو پہنچ جاوے گا۔ جہاں تک ملائکہ کی بھی رسائی نہیں جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
ایک انسان تھے کہ انما انبئتمو مثکم ارشاد حق ہے مگر چونکہ آپ ترقی فرمائی تھی اسلئے آپکو ایک
درجہ ایسا ملا کہ جہاں جب پیل علیہ السلام کو بھی ہی کہتے بناتے ۵ اگر ایک سرسوئے برتر پر دم، فروغ
عجلی مسوز پر دم + تو اسی طرح تمھارا مرتبہ بھی ملائکہ سے بڑھ جاوے گا اور تم کو بھی قرب حق نصیب ہوگا
غرض کہ ان فروغ کو ترک کرو اور اصول کو حاصل کرو آگے پھر اسی غلام کے قصہ کی طرف رجوع فرماتے
ہیں کہ -

اِس بیاباں خود نثار دیا و سر بے جواب نامہ خستہ سرستان پھر
یعنی یہ بیاباں تو نہ ابتدا رکھتا ہے نہ انتہا اور بے جواب خط کے وہ صاحب زادے صاحب ملول
ہو رہے ہیں مطلب یہ کہ میاں ارواح اور انکی تربیت کا حال بیان کرنے کی تو کہیں انتہا نہیں۔ اور
وہ غلام بادشاہ کے پاس سے جواب نہ آنکی وجہ سے گھبرا رہا ہے لہذا اس مضمون کو ہمیں تک بیان
کر کے کہ بقدر کافی بیان ہو گیا ہے اُس غلام کا قصہ بیان کرو۔

شرح حبیبی

غلام کا بادشاہ کی طرف سے جواب پرچہ نہ جانے کی
وجہ سے پریشان ہونا

چوں جواب نامہ نامہ بخیر گشت وز غم او آب صافی تیرہ گشت

روز و شب بد در فکر سرنگوں
یا خیانت کرد رقعہ بزر تاب
کو منافق بود و آبے زیر کاہ
دیگرے جویم رسوے ذوقنوں
عجب بہاؤ ز جہل آں بخیر
کز روی کردم چو اندر دین من

نے قرارش ماندوئے خواب اجڑنی
کا و عجب چونم نہاد آں شہ جواب
رقعہ پنہاں کرد و بنمودا ویشاہ
رقعہ دیگر نویسم ز آرموں
براسیہ و مطبخی و نامہ بر
ہیچ کرد خود بخنی کرد کہ من

جب اُسکے خط کا جواب نہ آیا تو تیرہوا اور غم سے اُنکی آنکھوں کے سامنے یہ اندھیرا چھا یا کہ صاف پانی
مکد معلوم ہونے لگا۔ نہ اسکو چین تھا نہ نیند اور جنوں سے رات دن متفکر رہتا تھا اور سوچتا تھا کہ
تعب ہے بادشاہ نے جواب کیوں نہ دیا پھر کہتا تھا کہ شاید رقعہ سے نامہ برنے خیانت کی ہو۔ اور
رقعہ کو چھپا لیا ہو۔ اور بادشاہ کو نہ دکھلایا ہو اسوجہ سے کہ وہ منافق اور رکار تھا۔ اچھا آپ آٹھان
کیلئے دوسرا رقعہ لکھتا ہوں اور کوئی اور موشیہ نامہ بر تلاش کرتا ہوں۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ اس
اجتناب کو دیکھو کہ اپنی حاکت سے کبھی بادشاہ پر عیب لگاتا ہے کبھی داروغہ و مطبخی پر کبھی نامہ بر اور
اپنی خبر نہیں لیتا اور نہیں سمجھتا کہ میں نے دنیاوی لحاظ سے میری چال چلی تھی جیسے بت پرست
دین کے اعتبار سے میری چال چلتا ہے اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اسی کا نتیجہ ہے اب ہم اس موقع پر
تمہیں ایک عبرت خیز قصہ سناتے ہیں۔

شرح شبیری

غلام کا بادشاہ کی طرف سے جواب پرچہ نہ جانیکی

وجہ سے پریشان ہونا
چوں جواب نامہ تادخیرہ
وز غم و آب صافی تیرہ گشت

یعنی جب پرچہ کا جواب نہ آیا پریشان ہوا اور اسکے غم کی وجہ سے آب صافی سیاہ ہو گیا مطلب یہ کہ اسکے جواب کی فکر میں اسکا عیش مکدر ہو گیا۔

نے قرار شام اندے خواب جنوں روز و شب بد و فکر سرنگوں
یعنی پگلے پن سے نہ اسکو چین رہی اور نہ نیند رہی رات دن سوچ میں سرنگوں رہتا تھا (اور وہ سوچ یہ تھی کہ)۔

کای عجیب چو نم نہ داداں شہ خوا یا خیانت کرد رقعہ بزر تاب
یعنی کہ تعجب ہو کہ بادشاہ نے جواب نہیں دیا (بہر خیال ہوتا کہ) یا نامہ بے حسد کی وجہ سے خیانت کی رقعہ نہماں کرد و نمودا و بشاہ کو منافق بود و آبے زیر کاہ
یعنی اس نامہ برے پرچہ چھپا لیا ہوا اور بادشاہ کی حضور میں پیش نہ کیا ہو کیونکہ وہ منافق اور چاہا خسروش (مکار) تھا یعنی کبھی بادشاہ کے جواب نہ دینے پر تعجب ہوتا بہر خیال ہوتا کہ بادشاہ کو ضرور جواب دیتا اس پرچہ لیجانے والے نے معلوم ہوتا ہے پرچہ ہی پیش نہیں کیا بہر خیال کہ تاکہ رقعہ دیگر نویسم نرازموں دیگر جو حکم رسولے دونوں
یعنی امتحان ایک دوسرا پرچہ لکھوں اور ایک دوسرا ہوشیار قاصد تلاش کروں مطلب یہ کہ پھر یوں سوچتا کہ اچھا میں دوسرا پرچہ لکھ کر ایک اور قاصد کے ہاتھ بھیجوں تو معلوم ہو جائیگا کہ اگر اب جواب دیدیا تو اس نامہ برے پرچہ میں یہ ہونچایا تھا اور اگر اب بھی جواب نہ دیا تو معلوم ہوگا کہ بادشاہ کو جواب دینا ہی منظور نہیں ہے امتحان ہی ہو جائیگا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ۔

بر امیر و مطہی نامہ پر عیب نہادہ زہل آں بخت
یعنی بادشاہ پر اور داروغہ مطہی پر اور قاصد پر وہ بختِ جہالت سے عیب لگا رہا پھرتا۔
چہ کرد خود نمی گمرد و کہ من کرد روی کردم چو اندر دیں من
یعنی اپنے گرد بالکل نہیں پھرتا کہ میں نے ہی تجھ کوئی کی ہے جسے کہ دین میں بت پرست (کج روی کرتا ہے) مطلب یہ کہ وہ سب کو الزام لگا رہا تھا کہ داروغہ نے خود بے حکم شاہی روٹی کم کر دی اور نامہ برے پرچہ نہیں ہونچایا اور بادشاہ نے جواب نہیں دیا غرض کہ ساری دنیا ملزم تھی مگر کبھی خود اپنے اندر کی حالت کو نہ دیکھتا تھا کہ میں ہی کجی کر رہا ہوں۔ اور یہ ساری میری ہی خطا ہے لگے

ایک عجیب قصہ بیان فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہوا جو تخت سلیمانی کو اڑایا کرتی تھی
 میسر ہی علی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسکو کجروی سے روکا تو اس نے جواب دیا کہ حضرت آپ ہی
 کجروی نکریں اگر آپ کجروی کرتے ہیں تو مجھے کیوں شکایت کرتے ہیں پھر تاج میڑا ہو گیا۔ اسکو بار بار
 سیدھا کرتے تھے مگر وہ میڑا ہی ہو جاتا تھا اس سے جو کہا تو اس نے بھی دہی جواب دیا جو ہر اسے
 دیا تھا اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے باطن کی طرف نگاہ کی تو ایک ایسا خیال دل میں آیا
 جو انکے نمایاں شان نہ تھا۔ اگرچہ واقعہ میں خدا خواستہ گناہ نہ تھا مگر حسنات کا ابرار سیئات
 المقدوبین کا مصداق تھا۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس دوسوہ کو قلب سے نکال دیا فوراً
 سب چیزیں درست ہو گئیں تو مولانا فرماتے ہیں کہ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود اپنے اندر
 نظر کی تو اسکا یہ نتیجہ ہوا کہ اپنی اندرونی حالت پر غور کیا کہ اسکو دفع کر دیا۔ اور سب کام بن گیا اسی طرح
 اس غلام کو چاہئے تھا بلکہ ہر انسان کو چاہئے کہ جب کوئی آفت آئے اپنے اندر نظر کرے اپنی حالت
 کو دریافت کرے حق تعالیٰ اس مصیبت کو بھی اکثر دور فرمادیتے ہیں مولانا ہی ایک دوسری جگہ
 اس مضمون کو فرماتے ہیں کہ غم جو جیتی زود استغفار کرن + غم باہر خالق آمد کار کن سب غمناک
 کوئی امر کسی کی طرف سے پیش آئے انسان خود اپنی حالتیں غور کر کے اپنی باطنی حالت کو درست
 کرنے۔ انتشار انتشار وہ مصیبت بھی جاتی رہے گی اور اگر بظاہر وہ مصیبت نہ بھی ملے تو یاد رکھو کہ اس
 طریقہ سے مصیبت مصیبت نہ رہے گی کیونکہ مصیبت جو مصیبت ہوتی ہے وہ قلب کی پریشانی کی
 وجہ سے ہوتی ہے اور اگر مصیبت میں بھی قلب مطمئن رہے تو وہ مصیبت ہی نہیں رہتی بلکہ انھیں بھی
 ایک قسم کی راحت ہوتی ہے۔ اور یہ امر شاہدہ سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اگر مصیبت کے وقت کسی
 وجہ سے قلب کو اطمینان ہو تو وہ مصیبت مصیبت ہی نہیں رہتی اسکی ایسی مثال سمجھو کہ ایک
 شخص کے دھم میں جراح شفیق نشتر لگا رہا ہے اور اس مریض کو اطمینان ہے کہ اسکے بعد مجھے صحت حاصل
 ہو جاوے گی تو طبیعت کلفت کی تو اور بات ہے اسکا تو انکار نہیں اور نہ وہ مصیبت ہے باقی اس اطمینان
 کی وجہ سے وہ نشتر لگانا اس مریض کیلئے مصیبت نہ ہوگا بلکہ سبب راحت ہے کیونکہ اسکو ایک اطمینان
 حاصل ہے بخلاف اس شخص کے کہ وہ زخمی ہے اور اسکے پھوڑے میں ایک دشمن نے اگر چھری ماردی
 تو اسوقت بھی وہ زخم کٹ گیا اور پہلے شخص کا زخم بھی کٹا ہی تھا مگر اسکو اس کٹنے سے فحشت اور حسرت

ہوئی تھی اور یہ دوسرا اس کثرت سے مصیبت میں مبتلا ہو گیا۔ پس فرق صرف اطمینان اور غیر اطمینان ہے
 خوب سمجھ لو لہذا جب وہی مصیبت آوے پس متوجہ بخت ہو جاؤ کہ اسکے بعد وہ مصیبت انشاء اللہ
 تبدیل یہ راحت ہو جاوے گی اسی لئے کہتے ہیں کہ اہل اللہ پر مصیبت نہیں آتی اسکے ہی معنی ہیں کہ
 ان پر جو جسمانی تکالیف اور ظاہری مصائب آتے ہیں ان میں چونکہ ان کو تعلق حق کی وجہ اطمینان
 ہوتا ہے لہذا ان کیلئے وہ مصیبت نہیں ہوتی ہاں طبعی اثر ضرور ہوتا ہے سودہ مصیبت نہیں ہے جیسا
 ابھی بیان کیا گیا ہے مضمون دور چلا گیا مقصود یہ ہے کہ جب کوئی ایذا کسی سے دیکھو یا کوئی
 مصیبت آئے پس متوجہ بخت ہو جاؤ اور اپنی کوتاہیوں سے استغفار کرو اور اٹکا تدارک کرو
 کہ پھر انشاء اللہ اس سے چھوٹ جاؤ گے جیسا کہ اس حکایت سلیمان علی سے معلوم ہوتا ہے اب حکایت سنو۔

شرح حبیبی

ہوا کا تخت سلیمانی خیر کج چلنا بسبب حضرت سلیمان علیہ السلام کی لغزش کے

<p>پس سلیمان گفت باد اگر مغر و دروے کذا از کرم خمین مشو تا رود انصاف مارا در سبق تا تو با من روشنی من روشنم روز روشن را براں چوں لیل کرد آفتابا گم مشوا از شرق من باز کج می شد برو تاج اعرافتی گفت تا با چسیت آخس کج کہ مغر اگر شوم چوں کز روی لے موئن</p>	<p>باو بر تخت سلیمان رفت کز باد ہم گفت اے سلیمان کز مرو این تر از و بسراں بہا و حق از تر از و کم کنی من کم کنم ہچنین تاج سلیمان میل کرد گفت تا جا کر مشو بر فرق من راست میکرد او بدست آں تاج را ہشت بارش راست کرد و گشت گفت اگر صدرہ کنی تو راست من</p>
--	---

پس سلیمان اندرونہ راست کرد
 بعد ازاں تاجس ہماندم راست شد
 بعد ازاںش کو بھی کرد او بقصد
 ہشت کرت کو نہاد آن ہتہش
 شاہ گفت تاو تاج چونست این ماں
 تاج ناطق گشت لے شہناز کن
 نیست دستورے کریں من بگنزم
 بروہانم نہ دوست خود پبند
 پس ترا ہر غم کہ پیش آید ز درد
 ظن مبر بردیکرے دوست کام
 گاہ جنگش بار رسول و مطہنی
 ہچو فرعونے کہ موسیٰ ہشتہ بود
 آن عدو در خانہ آن کو ردل
 تو ہم از یروں بدی بادیگراں
 خود عدوت اورت قدش نہ ہی
 ہچو فرعونے تو کو رو کو ردل
 چند فرعونہ کشتی بے جسم را
 عقل او بر عقل شاہاں می فرود

دل بران شہوت کہ بودش گشت ہر
 آنچنانکہ تاج را می خواست شد
 تاج او می گشت تارک جو بقصد
 راست می شد تاج بر فرق سرش
 کہ کہ کم تو راست گردی نہ تھاں
 چوں فشانے پر ز گل پرواز کن
 پردہاے غیب ایں برہم درم
 مرد ہانم راز گفت ناپسند
 بر کسہ تہمت مہ بر خویش گرد
 آن مکن کہ می سکا لید آن غلام
 گاہ خشمش باشہن شاہ سخی
 طفلگان خلق را سرمی ربو
 او شدہ اطفال را گردن گسل
 و اندروں خوش گشتہ بالفلساں
 وزیروں تہمت بہر کس می نہی
 باعدو خوش بے گناہاں را ندل
 می نوازی مرتن پر غم را
 حکم حق بے عقل و کورش کردہ بود

مہر حق بر چشم و بر گوش خرد	اگر فلاطونست حیوانش کند
حکم حق بر لوح می آید پدید	آنچنانکہ حکم غیبی بایزید

ایک مرتبہ ہوا سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بیٹھ ہی چلی تو اپنے فرمایا کہ اسے ہوا بیٹھ ہی سست چل ہوتا ہے
جواب دیا کہ اے سلیمان آپ بھی اپنی روش کو ٹھیک رکھئے اور اگر آپ اپنی روش ٹھیک نہ کریں
تو میری بجوری کی ہی شکایت نہ کریں۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ حق سبحانہ نے یہ میزان مجازات اس لئے
قائم کی ہے تاکہ ہمارے لئے انصاف جاری رہے اور فرمایا ہے کہ اگر تم اس ترازویں کی کر دو گے تو
جس قدر تم کی کر دو گے اتنی ہی ہم کی کر دیں گے۔ اور جب تک تم ہم سے صاف رہو گے ہم تم سے
صاف رہیں گے۔ علی ہذا ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کا تلج بیڑا ہو گیا اور غم نے روز روشن کو انکے
لئے رات کر دیا۔ انھوں نے حکم دیا کہ اسے تلج تو میرے سر پر بیڑا سست ہوا اور اے آفتاب راستی تو
نیری مشرق سے غروب رست ہو یہ کبکر انھوں نے اسے سید ہا کیا مگر وہ بیڑا ہو گیا پس یہ تو
اسے سید ہا کرتے تھے اور وہ بیڑا ہو جاتا تھا۔ غرض کہ آٹھ مرتبہ انھوں نے اسے سید ہا کیا مگر وہ ہر
مرتبہ بیڑا ہو گیا۔ بالآخر انھوں نے پھر کہا کہ آخر کیا بات ہے جو تو بیڑا ہو جاتا ہے۔ اب بیڑا نہوتا
تلج نے جواب دیا کہ حضور والا جبکہ آپ بیڑے چلیں گے تو اگر آپ سومرتبہ سید ہا کریں گے تو میں
بیڑا ہو جاؤں گا۔ اس پر سلیمان علیہ السلام نے اپنے باطن کو درست کیا۔ اور جو فی نفسہ مبلع مگر انکی شان
کے خلاف خواہش انکو تھی اس سے الگا دل سرد ہو گیا۔ اسکے بعد فوراً ہی تلج سید ہا ہو گیا۔ اور
جس طرح چاہتے تھے اس طرح ہو گیا۔ اسکے بعد اسکی یہ حالت تھی کہ وہ بقصد اسے بیڑا کرتے تھے
مگر وہ سید ہا ہی ہو جاتا تھا۔ غرض کہ آٹھ مرتبہ اسے بیڑا کیا مگر ہر مرتبہ وہ انکے سر پر سید ہا ہو گیا سلیمان
علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے تلج کیا بات ہے کہ میں اتنا ناچھے بیڑا کرتا ہوں اور تو سید ہا ہو جاتا ہے
تلج نے کہا کہ اسوقت حضور والا کو ناز کا حق حاصل ہے آپ جس قدر چاہیں ناز کریں۔ اور جبکہ آپ اپنے
روحانی پردوں سے مٹی علیحدہ کر چکے ہیں تو جس طرح چاہیں آڑیں اب مولانا فرماتے ہیں کہ مجھے اجازت
نہیں ہے کہ میں اس سے آگے برہوں۔ اور اسرار بیان کر کے پردہائے غیب کو چاک کروں اور اثر
تو میرے منہ پر ہاتھ رکھ دے اور میرے منہ کو اس گفتگو سے روک دے جو تجھے ناپسند ہو یعنی اگر میں

علی سے کوئی ایسی بات کہنے لگوں جو تیری مرضی کے خلاف ہو تو مجھے باز رہنے کی توفیق ہے۔
 اور میری اس خواہش میں مزاحمت کر۔ یہ فرمانا کہ اب مضمون ارشادی کی طرف انتقال فرماتے ہیں
 اور کہتے ہیں کہ جب یہ تین یہ واقعہ معلوم ہو گیا تو اب تم کو جس تکلیف کوئی رخ پہنچے تو اپنے اوپر
 نظر کرو۔ اور دوسروں کو الزام نہ دو۔ کیونکہ حق سبحانہ فرماتے ہیں کہ ما اصابکم من مصیبتا
 فیما کسبت ایدیکم اور دوسروں پر بدگمانی نہ کرو جس طرح کہ وہ غلام کرتا تھا کہ کبھی قاصد سے
 لڑتا تھا کبھی داروغہ باورچھا سے اور کبھی بادشاہ پر غضبناک ہوتا تھا دیکھو جس طرح کہ فرعون
 نے موسیٰ علیہ السلام کو تو گھر میں چھوڑ رکھا تھا اور دوسرے گھروں کے گٹھے کا شائع دشمن تو اس بے بہت
 کے گھر میں موجود تھا اور دوسرے گھروں کی گردنیں توڑتا تھا۔ یوں ہی تم بھی دوسروں کی ساتھ تامل نہ کرو
 کرتے ہو اور نفس سے خوش ہو جو تمہارا اصلی دشمن ہے۔ دشمن تو تمہارا وہ ہے اسے تو تمہارے مروت
 عطا کرنے ہو اور باہر شخص پر الزام لگانے ہو۔ کہ اُس نے میری ساتھ یہ کیا وہ کیا۔ بس تم فرعون
 کی طرح اندھے اور بے بصیرت ہو کہ دشمن سے خوش ہو اور بیگناہی کی تذلیل اور توہین کرنے ہو جو فرعون
 سے کوئی کئے کہ ظالم تو بیگناہی کو کب تک مارے گا اور کب تک اپنے قصور و اجسام کی خاطر کریگا تو
 اس بے انصافی کو چھوڑ اور جو تیرا حقیقی دشمن ہے یعنی نفس اسے مارا بولا فرماتے ہیں کہ فرعون جو یہ
 حرکت کرتا تھا تو وہ دیوانہ نہ تھا بلکہ اسکی عقل اور بادشاہی کی عقل سے بڑھی ہوئی تھی مگر تقدیر الہی نے
 اُسے اندھا اور پاگل بنا رکھا تھا۔ اور اس کے دل پر مرضہ الکی ہوئی تھی اور ہر حق کا قاعدہ ہے کہ جب
 یہ آنکھوں اور کانوں اور عقل پر لگ جاتی ہے تو افلاطون سے عاقل کو بھی جانور بنا دیتی ہے (اللاہو
 احفظ لنا منہ) اور حکم الہی ظاہر ہو کر رہتا ہے جس طرح کہ بایزید علیہ الرحمہ کا حکم غیبی ظاہر ہوا۔

شرح شبیری

ہوا کا تخت سلیمانی پر گج چلنا بسبب سلیمان علیہ السلام کی غزین کے

غزین سے میں ابھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ مراد ہے کہ وہ ان کے شایاں شان نہ تھی کوئی مصیبت
 نہ تھی خوب سمجھ لو۔

بادر تخت سلیمان رفت کرد پس سلیمان گفت یا داکتر شمع
یعنی ہوا تخت سلیمانی پر کج چلی تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے ہوا کج سمت چل
باد ہم گفت ای سلیمان کز مروت در روی کرد از کرم خشمین مشو
یعنی ہوا نے بھی کہا کہ اسے سلیمان (علیک السلام) آپ بھی کج نہ چلے اور اگر آپ کج چلتے
میں تو میری کجی سے خفا نہ ہو جائے مطلب یہ کہ ہوا ایک مرتبہ تخت سلیمانی کو اڑاتے وقت ٹیڑھی چلنے
لگی تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اری ہوا کج کیوں چلتی ہے تو ہوا نے جواب دیا کہ حضرت اپنے
کیوں کج روی اختیار کر رکھی ہے۔ آپ بھی اسکو ترک کیجئے ورنہ میری کجی سے خفا کیوں ہوتے ہیں
اور کہنے لگی کہ۔

ایں ترازو ہر ایں بہاد حق تارود انصاف ماراد سبق
یعنی حق تعالیٰ نے یہ ترازو اسی لئے رکھی ہے تاکہ سبقت میں ہمارا انصاف چلتے مطلب یہ
کہ کافات و عجانات کی جو حق تعالیٰ نے ترازو دنیا میں رکھی ہے یہ اسی لئے ہے تاکہ جو شخص صیا
کرے ویسا بھرے اور انصاف سے سب کام ہوتے ہیں۔ اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ۔
از ترازو کم کنی من کم کنم تا تو با من روشنی من روشنم
یعنی اگر تم ترازو سے کم کرو گے میں بھی کم کروں گا اور جب تک تم میری ساتھ روشن ہو میں تم سے روشن
ہوں مطلب یہ کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے کام کرنے میں اور میری طاعت میں کمی کرو گے
میں بھی تمہارے کام کرنے میں اور تم کو بدلا دینے میں کمی کروں گا۔ اسی لئے اسے سلیمان علیہ السلام تکلیف
آپ کے قلب میں ایک ایسی بات ہے جو آپ کی شان کے لائق نہیں ہے اسلئے حق تعالیٰ نے مجھے بھی بڑھا
کر دیا ہے۔ یہ تو ہوا کا قصہ ہوا آگے تاج کا قصہ فرماتے ہیں کہ

ہچنین تاج سلیمان میل کرد روز روشن را بر چوں لیل کرد
یعنی اسی طرح تاج سلیمانی ٹیڑھا ہو گیا تو روز روشن کو آن برات کی طرح کر دیا۔ مطلب یہ کہ ایک مرتبہ
اسی طرح تاج کج ہو گیا تو اسوجہ سے آنکا عیش مکدر ہو گیا اور انہیں فکر ہوئی کہ کیا بات ہے۔
گفت تا جا کز مشو برفق من آفتابا کم مشوا ز شرق من
یعنی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسے تلخ میرے سر پہ کج سمت ہوا اور اسے آفتاب میرے مشرق سے

گم مت ہو۔ مطلب یہ کہ آپ نے تلج کو حکم دیا کہ تو میرے سر پر ٹیڑھا مت ہو جا اور اے راستی تو مجھے گم مت ہو بلکہ میرے پاس رہ راستی کو آفتاب سے تشبیہ دیدی مگر یہ حالت تھی کہ ۔

راستی می کردا و بدست تلج تلج می شد برو تلج لے فتی

یعنی آپ اس تلج کو ہاتھ سے سیدھا فرماتے تھے گلے میاں وہ تلج پھر ٹیڑھا ہو جاتا تھا۔

ہشت بارش است کرد و گشت گفت آجا چسبت آخر کرد منتر

یعنی آپ نے اسکو آٹھ مرتبہ سیدھا کیا مگر وہ ٹیڑھا ہو گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے تلج آخر بات

کیا ہے کج مرت ہو مطلب یہ کہ آپ بار بار اسکو سیدھا کرتے تھے مگر وہ ٹیڑھا ہی ہو جاتا تھا تو حضرت

سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میاں کج مرت ہوا آخر تو جو کج ہوتا ہے اسکی وجہ کیا ہے اسکو سنکر وہ تلج

جواب دیتا ہے کہ ۔

گفت اگر صدہ کنی تو راستی کن شوم چون کردی لے موئن

یعنی تلج نے کہا کہ اگر تم مجھے سو مرتبہ بھی سیدھا کرو گے تو میں کج ہو جاؤنگا جبکہ آپ کج چلیں گے اے

امانت دار مطلب یہ کہ اس نے کہا کہ حضرت جب تک آپ کی اندر دینی کجی نہ جا دیگی اسوقت تک اگر آپ مجھ

سو مرتبہ بھی سیدھا کریں گے میں کج ہی ہو جاؤنگا یہ سنکر حضرت سلیمان علیہ السلام کو فکر ہوئی اور

انھوں نے باطن میں غور کیا اسی کو فرماتے ہیں کہ ۔

پس سلیمان اندرون راست کرد دل بران شہوت بودش گشت سر

یعنی پس سلیمان علیہ السلام نے باطنی حالت کو درست کیا تو جس خواہش پر کہ انکا دل تھا سر ہو گیا

مطلب یہ کہ انھوں نے اپنے باطن میں جو نظر کی تو ایک خواہش جو ان کے غلات شان تھی اس کو

انھوں نے درست کر لیا اور اس سے دست بردار ہو گئے اور دل سے اسکا خیال نکال دیا پس اسکا

یہ اثر ہوا کہ ۔

بعد از آن تاجش بماندم راست آچنانکہ تلج را منخوا راست

یعنی اسکے بعد انکا تلج فوراً سیدھا ہو گیا اور سطح کہ آپ تلج کو چاہتے تھے (اسی طرح) ہو گیا۔

بعد از انش کرد ہی کرد او بقصد تلج اوے گشت تا کہ جو بقصد

یعنی اسکے بعد اسکو آپ قصد تلج کرتے تھے (مگر) آپ انکا تلج سر کا مستلاشی قصد ہو جاتا تھا اسطرح کہ

بعد اس وسو کے نکل جانے کے پھر یہ حالت تھی کہ آپ تاج کو کچ کرتے تھے۔ مگر وہ پھر سر پر سیدھا رکھا جاتا تھا اور میڑا نہ رہتا تھا۔

ہشت کرت کہ شکر دلاں ہترش راست می شد تاج بر فرق ہترش
یعنی ان حضرت نے اسکو آٹھ ہی مرتبہ کچ رکھا (مگر) تاج ان کے سر کی مانگ پر سیدھا ہی ہو جاتا تھا مطلب یہ کہ جس طرح بار بار وہ سیدھا کر رہے تھے اور وہ میڑا ہو جاتا تھا اسی طرح آپ نے پھر اسکو بار بار میڑا کر رکھا مگر اب وہ باوجود میڑا رکھنے کے سیدھا ہو جاتا تھا۔

شاہ گفت اور تاج چوستانیں کز کم تور است گردی ز اتحان
یعنی حضرت نے فرمایا کہ اسے تاج اسوقت کیا (بات) ہے کہ میں توج کچ کرتا ہوں اور تو ازبائش کے لئے

سیدھا ہوتا ہے۔
تاج ناظر گفت کاوشہ نازکن چوں نشاندی پند گل پراز کن
یعنی تاج گویا ہوا کہ حضرت اب ناز کیجئے اور جب آپ نے پروں کو ٹہنی سے صاف کر لیا تو پروں کیجئے مطلب یہ کہ جب باوجود میڑا کرنے کے وہ تاج سیدھا ہو جاتا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ میان یہ کیا بات ہے کہ میں توجھے میڑا کر رکھ رہا ہوں اور تو اب سیدھا ہو جاتا ہے اس پر تاج حکم حق سے گویا ہوا کہ حضرت اب وہ وقت ہے کہ حقیقت آپ ناز کریں مجاہد۔ اسلئے کہ اب وہ حالت توجاتی رہی ہے جسکی وجہ سے یہ کچی ہمارے اندر پیدا ہوئی تھی اب توجہ آپ کی وہی شان موجود ہے لہذا اب آپ غریب کیجئے۔ اور ترقی فرمائیے اب آپ کی وہی حالت پہلی ہو گئی ہے لہذا اب کوئی فکر کی بات نہیں ہے تو دیکھو! ایک ذرا اسی بات جو فی نفسہ مباح تھی مگر شان نبوی کے نمایاں نہ تھی اسلئے تمام چیزیں اسے بدل گئیں پھر جو انھوں نے اپنے اندر نگاہ کی اور اسکا تذکرہ کر کے متوجہ بنے ہوئے تو پھر ساری چیزیں تابع ہو گئیں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمدرد میرا گھوڑا سواری دینے میں سرکشی کرتا ہے یا گھر کے لوگ میرے کام میں شستی کرتے ہیں تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ ضرور مجھ سے کوئی حق تعالیٰ کی مافرائی ہوئی ہو پھر جو غور کرتا ہوں تو ایسا ہی ہوتا ہے جب اس سے توبہ کر لیتا ہوں تو پھر ساری چیزیں تابع جوتانی ہیں لہذا چاہئے کہ جب کوئی امر ناگوار پیش آوے فوراً اپنے نفس کی حالت کا تذکرہ کر کے متوجہ بن جائے اور خوب سمجھ لو۔ چونکہ مولانا نے یہاں تو فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ایک انترش جو انکی شان

۲۵۰
۱۵۰
۱۵۰

کے مناسب بھی ہو گئی تھی اس لئے یہ سارا قصہ ہر اگلے اس انٹرنش کو بتلایا نہیں کہ کیا سنی اسلئے لگے
فرماتے ہیں کہ۔

نہیں دستوں کے کرنیں میں بگڑم پیر دہائے غیبیاں بہیم درم
یعنی مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں اس سے آگے بڑھوں اور اس کے پیر دہائے غیب کو پیاروں طلبت کہ
آگے اس بیان کرنے کی کہ وہ کیا بات تھی مجھے اجازت نہیں ہے اسلئے کہ انبیاء علیہم السلام کا واقعہ ہے
اس میں اجازت حق نہیں ہے کہ اس سے زیادہ کہا جائے لہذا ہم اس قید رہتے ہیں آگے کوئی تعالیٰ سے
دعا فرماتے ہیں کہ

برو ہانم نہ تو درست خود پسند مرد ہانم راز گفت ناپسند

یعنی اے اللہ میرے منہ پر آپ اپنا ہاتھ رکھ لیجئے۔ اور میرے منہ کو ناپسندیدہ گفتگو سے بند کر دیجئے
مطلب یہ کہ اسے انشروحات کہ آپ کے نزدیک ناپسندیدہ ہو اگر کہیں وہ میرے منہ سے نکلنے لگے تو آپ
کوئی بند نکوئی ایسا لگا دیجئے کہ میں اس کو بیان ہی نہ کر سکوں اب آگے مولانا تفریح فرماتے ہیں کہ اے
محاطب جب تک وہ یہ معلوم ہو گیا کہ اکثر آفات خود ہمارے نفس کے اعمال ہی کی بدولت پیدا ہوتی
ہیں اور اکثر مصائب تو جب کبھی سے دفع ہو جاتے ہیں تو اب تمکو چاہئے کہ۔

پس تراہرغم کہ پیش آید زور و برکت تمہ بر خویش گرد

یعنی پس تم کو جو غم کہ تکلیف کی وجہ سے پیش آوے تو کسی پرہیزگاری نہ رکھو اپنے ہی اور پھر وہ۔

ظن مبر بردارے لے دوست گام ان ممکن کہ می سگالید آں غلام

یعنی کسی پرہیزگاری نہ کرو اسے طالبِ برکت اگر چہ وہ غلام سوچ رہا تھا۔

گاہ جنگش با رسول و مطہنی گاہ خشمش با شہنشاہ سخی

یعنی کبھی تو اس کی لڑائی قاصد سے اور کبھی داروغہ سے کبھی شاہ سخی پر غصہ ہوتا تھا مطلب یہ کہ جو مصیبت
بھی پیش آوے اس میں اوروں کو الزام مت دو کہ تو نے کیا اور تیری وجہ سے ہوا بلکہ خود اپنی حالتیں
غور کرو کہ ہم نے خدا کی کونسی نافرمانی کی ہے جسکی یہ سزا ملی ہے اور اس غلام کی طرح مرے بغیر کہ جس طرح
اپنی خطا کو تو دیکھتا نہ تھا اور لوگوں پر الزام رکھتا تھا کہ اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا حالانکہ ساری خطا
خود اسی کی تھی ورنہ اگر خود اپنے اندر غور نہ کر دے اور دوسروں کو الزام دیتے رہے تو تمہاری مثال

فرعون جیسی ہو جاوے گی کہ اس نے اپنے گھر کے اندر کی تو خبر نہ لی کہ موسیٰ علیہ السلام کو خود میں پنجویں گھر میں پال رہا ہوں اور دوسرے لوگوں پر الزام رکھتا تھا کہ یہ لوگ میرے دشمن کو پالتے ہیں اور اسی وجہ سے ان پر ظلم کرتا تھا اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

ہمچو فرعون نے کہ موسیٰ ہشتہ بود طفلکان خلق را سر بود
یعنی جیسے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو تو چھوڑ رکھا تھا اور ساری دنیا کے بچوں کے سر لیتا تھا۔
آں عدد و درخانہ آں کو ردل اوشہ اطفال اگر دن کسل
یعنی وہ دشمن (موسیٰ علیہ السلام) تو اس کو ردل کے گھر میں (موجود تھے) اور وہ (دوسرے) بچوں کی گردن توڑتا تھا۔

تو ہم از بیروں بدی با دیگران و اندر و خجش گشتہ بانفس گراں
یعنی تو بھی باہر دوسروں کی ساتھ بُرا ہے اور اندر سے نفس گراں کی ساتھ خوش ہو رہا ہے۔
خود عدوت و ست قدش میدی و زبروں تہمت بہر کس نے نہی
یعنی تیرا دشمن خود (وہ) نفس ہی ہے تو اسکو شکردے رہا ہے اور باہر سے ہر شخص پر تہمت رکھ رہا ہے
ہمچو فرعون نے تو کو رو کو ردل باعد خوش میگینا ہاں را ندل
یعنی تو فرعون کی طرح اندھا اور کو ردل ہے کہ دشمن کی ساتھ خوش ہے اور میگینا ہونکو ذلیل کرنا والا
مطلب یہ کہ دیکھو جیسے فرعون نے خود اپنے دشمن کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں پال رکھا تھا اور انکی پرورش کر رہا تھا اور دوسرے لوگوں کے بچوں کو قتل کرتا تھا اسی طرح لے طالب تیری حالت ہے کہ تو نے اپنے نفس کو تو خوب کھلا بلا کھلا رکھا ہے اور اسکو خوب پال رہا ہے اسکی حرکتوں کو اسکو بالکل بھی سرزنش نہیں کرتا بلکہ دوسروں پر الزام لگاتا ہے کہ تو نے یہ کیا اور تو نے مجھے اہمیت میں بھنسا یا حالانکہ جسقدر نقصانات ہیں وہ سارے تیرے نفس سے تجھے پہنچ رہے ہیں اور اس میں تو بالکل فرعون کی طرح ہے آگے فرعون کو خطاب کر کے سالک کو سناتے ہیں کہ۔

چند فرعون تا کشتی بے جسم می نوازی این تن عجم را
یعنی لے فرعون سیریموں کو کب تک قتل کر گیا اور اس تن کو جو تاوانوں سے بھرا ہوا ہے کب تک نوازیگا
مطلب یہ کہ میاں کب تک اور دنگو الزام دیتے رہو گے اور اس نفس کو جسکے ذمہ لاکھوں تاوان ہیں اور

سیکڑوں الزام اسپر عائد ہیں کب تک بغل میں لپے پرورش کرتے رہو گے چونکہ یہاں اس حالت کو تھا
فرعون سے تشبیہ دی تھی اسلئے آگے فرماتے ہیں کہ۔

عقل و عقل شاہان می فرود حکم حق بے عقل و کوش کردہ بود
یعنی اسکی عقل بادشاہوں کی عقل سے (بھی) زائد تھی (اگر) حکم حق نے اسکو بے عقل و راہدھا
کر رکھا تھا۔

مہر حق بر چشم و بر گوش و خرد گرفتار طونست حیوانش کبند
یعنی حق تعالیٰ کی مہر آنکہ پر اور کان پر اور عقل پر اگر افلاطون ہو تو اسکو حیوان کر دیتی ہے مطلب
یہ کہ دیکھو فرعون جو اسقدر عاقل تھا کہ کوئی دوسرا اسکے مقابل کا عاقل نہ تھا تمام شاہان وقت
سے زیادہ اسکو عقل تھی مگر اس معاملہ میں اگر ایسا بے عقل ہو گیا تھا کہ اپنے دشمن کو خود پال رہا ہے
اور خبر نہیں۔ وجہ اسکی یہ تھی کہ حق تعالیٰ نے اسکے دل پر مہر فرادی تھی کہ جسکی وجہ سے اسے اچھے بے
کی بالکل بھی تیز نہ رہی تھی اور بالکل اندھا ہو گیا تھا اور وہ حق تعالیٰ تو جسکے قلب پر مہر فرادیں
افلاطون ہی ہو تو جانور کی طرح بے عقل اور ناسمجھ ہو جاتا ہے اللہ حافظ نارینا لا اخرج قلوبنا بعد
اذھد یتنا وھب لنا من لدنک رحمہ اذک انت الوھاب غرضنکہ تم کو چاہئے کہ اورگوں پر الزام
نہ رکھو بلکہ خود اپنے نفس کی حالت کا تذکرہ کرو۔

حکم حق بر لوح مے آید پدید اینجا نکتہ حکم غیبی بایزید
یعنی حق تعالیٰ کا حکم لوح پر اس طرح ظاہر ہوتا ہے جیسا کہ حضرت بایزیدؒ کا حکم غیب مطلب یہ کہ
جس طرح کہ حق تعالیٰ نے ایک اپنا حکم حضرت بایزیدؒ کی زبانی ظاہر فرمایا اور وہ اسی طرح ہوا جس طرح کہ
انھوں نے فرمایا تھا سرور حق ہوا اسی طرح حق تعالیٰ کے تمام احکام بالکل صاف طور پر اور پورے پورے ظاہر
ہوتے ہیں اور اسی کو فرعون بھی ہوتی علیہ السلام کو نہ بچان سکا کیونکہ حکم حق یہی تھا کہ وہ نہ بچان سکے
آگے حضرت بایزیدؒ اور حضرت ابو الحسنؒ کا قصہ بیان فرماتے ہیں کہ۔

شرح حبیبی
حضرت ابو الحسنؒ کا حضرت بایزیدؒ کی پیشین گوئی کو سننا

<p> بو الحسن از مردمان آزمائش تو درس گیر دہر صبح از تہمت بر سر خاکم شود پیکر بحق وز رواں شیخ این بشنید ام بر سر گورش نشستی با حضور ای تامل تا صبحی اندر حضور یا کہ بے گفتہ نکالشی حل شدی گور ہار برف نو پوشیدہ بود قبہ قبہ دید و شد جان بنغم ہا انا ادعوک کے تسعے اے عالم ابر برف است و از من کتاب آن عجائب را کہ اول می شنید کرد باید آن حکایت را تمام </p>	<p> آنچنان آمد کہ او فرمودہ بود کہ حسن باشد مرید و استم ہر صبح آید و خواند سبق گفت من ہم نیز خواہم دیدہ ام ہر صبح تیز رفتہ بے فتور ہر صبح رو نہا دے سوئے گور تا مشال شیخ پیش آمد تا یکے روز بیامد با سعود توئے پر تو بر فنا پیمو علم بانگش آمد از خطیرہ شیخ حے ہیں بیا این سو بر آواز مہتاب حال و زان روز شد خوب پدید باز باید گشت سوئے آن غلام </p>
--	--

اور پوچھا کہ فرمایا تھا "آنچنان کہ حکم شہیدی بایزید" اس مناسبت سے پھر قصہ بایزید رحمتہ اللہ علیہ کی طرف
 عود کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہی ہوا جو انھوں نے کہا تھا اور ابو الحسن نے بھی لوگوں سے اس قصہ کو
 سنا کہ شیخ نے فرمایا تھا کہ ابو الحسن پیدا ہوں گے اور ہمارے مرید اور ہماری جماعت کے آدمی ہوں گے
 اور ہماری قبر سے ہر روز تعلیم حاصل کریں گے۔ وہ ہر روز ہماری قبر پر آکر سبق پڑھیں گے۔ اور بالآخر شیخ با خدا

ہوں گے۔ یہ سنکر انھوں نے فرمایا کہ میں نے ہی انکو خواب میں دیکھا ہے اور شیخ کی روح سے یہ بھی سنایا
جو تم کہتے ہو۔ القصہ وہ صبح کو قبر پر بلاتا نہ جاتے اور قبر کے پاس باحضور قلب بیٹھ جاتے اور ہر صبح کو
کو قبر کی طرف جاتے اور درخت پر چڑھ کر انکی حضور میں کھڑے ہتے۔ یہاں تک کہ شیخ کی صورت مثالیہ آنکے
سامنے آتی۔ اور تعلیم دیتی۔ یا دیون گفتگو کی کے انکی مشکلیں حل ہو جاتیں یعنی افاضہ کی صورتیں
مختلف تھیں کبھی بتوسط صورت مثالیہ افاضہ ہوتا تھا اور کبھی بلا توسط یہی طریقہ جاری رہا۔ یہاں
کہ وہ ایک روز بہت سے خوش نصیبوں کی ساتھ متلبس آئے اور قبروں کو تازہ برف سے چھپا ہوا
پایا اور دیکھا کہ پہاڑ کی مثل برف کے تودے لگے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر انکی جان ٹلگن ہو گئی کیونکہ
شیخ کی قبر ان کو معلوم نہ ہو سکی کہ آخر شیخ زندہ بحیات روحانی کے مقبرہ سے آواز آئی کہ ارے
میں تجھے بلاتا ہوں تاکہ تو میری طرف چلا آئے۔ تو میری آواز پر چلا آ اور دنیا اگر پر برف ہو جاوی
تو تو مجھے نہ پھر اس روز سے انکی حالت اچھی ہو گئی اور انھوں نے وہ عجائب دیکھ لئے جنکو پہلے سنا
کرتے تھے۔ اچھا اب اس غلام کی طرف لوٹنا چاہئے۔ اور اس حکایت کو پورا کرنا چاہئے۔

شیخ شبیری

حضرت ابو الحسن کا حضرت بایزید کی پیشین گوئی کو سننا

ہمچنان آمد کہ اوستہ بود بود ابو الحسن از مردمان آرا شنود
یعنی جس طرح کہ حضرت بایزید نے فرمایا تھا اسی طرح ہوا اور حضرت ابو الحسن نے لوگوں سے اسکو سننا
(کہ حضرت بایزید نے فرمایا تھا کہ)۔

کہ حسن باشد مرد و اہم در س گیرد صبح از ہر تنم
یعنی کہ حضرت حسن سے میری قبر پر روز فیض لیا کریں گے۔
ہر صبح آید و خواند سبق بر سر خاکم شود پیکر حق
یعنی ہر روز اگر فیض حاصل کریں گے اور میری خاک پر وہ ایک باخدا پیروں گے۔ مطلب یہ کہ جب
حضرت ابو الحسن خرقا فی پیدا ہوئے تو انھوں نے لوگوں سے سنا کہ حضرت بایزید نے فرمائی تھیں کہ ابو الحسن

پیدا ہوں گے اور میری قبر سے فیض حاصل کیا کریں گے اور اسی طرح قبر ہی سے مستفیض ہوتے ہوئے ایک روز جسے پایہ کے بزرگ اور شیخ طریقت ہو جاویں گے اسکو سنکر حضرت ابو الحسنؒ نے فرمایا کہ۔

گفت من ہم نیز خواہم دیدارم و زرواں شیخ این شنیدارم

یعنی حضرت ابو الحسنؒ نے فرمایا کہ میں نے بھی اُن کو خواہیں دیکھا ہے اور حضرت شیخ کی روح سوسین یہی سنا ہے مطلب یہ کہ حضرت ابو الحسنؒ نے فرمایا کہ ہاں میں نے بھی خواب دیکھا ہے کہ حضرت بایزیدؒ مجھے فرما رہے ہیں کہ ہماری قبر پر اگر فیض حاصل کر دو تو دیکھو جسطرح حضرت بایزیدؒ نے فرمایا تھا کہ وہ پیدا ہوں گے اسی طرح سب ہوا۔ آگے حضرت ابو الحسنؒ کی حالت بیان فرماتے ہیں کہ جب انھوں نے لوگوں سے سنا اور خود بھی خواب میں دیکھا تو اُنکی یہ حالت تھی کہ۔

ہر صبح تیر فتنے بے فتور ہر سرگور شش شستے با حضور

یعنی بلا ناغہ روزانہ جلدی سے تشریف لیجاتے اور ان کی قبر پر متوجہ ہو کر بیٹھتے۔

ہر صبح دہانے سوئے گور ایستادے تا صبح اندر حضور

یعنی ہر روز قبر کی طرف جاتے اور جاشت کے وقت تک حضور میں کھڑے رہتے۔

تامثال شیخ پیش آئے ماکہ بے گفتم شکال حلیہ

یعنی یہاں تک کہ شیخ کی صورت مثالیہ اُن کے سامنے آتی اور بے گفتگو کے اُن کے اشکالات حل

ہو جاتے مطلب یہ کہ انکا یہ معمول ہو گیا کہ روزانہ بلا ناغہ قبر تشریف لیجاتے اور وہاں دن چٹتے

تک مراقب رہتے اسکے بعد شیخ کی صورت مثالیہ اُن کے سامنے آتی اور اسوقت بلا گفتگو ظاہری

کے انگوفیض ہوتا۔ اور حقیقت رانکو طریق میں اشکالات ہوتے سب بلا بولے چلے صورت دیکھ لیتے ہی

ہی حل ہو جاتے۔ پس یہ حالت تھی کہ اے لقاے توجاہ ہر سوال + اد تو مشکل حل شود قیل قال +

غرض کہ اسی طرح وہ فیض حاصل کرتے ہے یہاں تک کہ ایک دن یہ ہوا کہ۔

تایکے روزے بیامد با سعود گور ہا بر فٹ نو پوشیدہ بود

یعنی یہاں تک کہ ایک دن حضرت ابو سعودؒ تشریف لائے تو تمام قبروں کو تازہ برف سے ڈھک دیا

تو بے بر تو بر فہا ہجوں سلم قہ قہ دید و شد جانشن بغم

یعنی برف کے تودے کے تودے جھنڈوں کی طرح قہ قہ دیکھے۔ تو اُنکی جان ٹمکین ہوئی۔ مطلب یہ کہ

ایک دن جو شریف لیکے تو دیکھا کہ تمام قبروں پر برف جم رہا ہے اب جو ساری قبریں یکساں ہو گئیں تو شیخ کی قبر کو پہچان نہ سکے اب انکو بڑی فکر ہوئی اور غم ہوا کہ اب کس طرح فیض حاصل کروں
قبر ہی کا بیتہ نہیں یہ اسی فکر و غم میں تھے کہ۔

بائنگل آواز حظیرہ شیخ نے ہانا ادعوک کے قسے الے

یعنی شیخ زندہ کے مقبرہ سے اُن کو آواز آئی ارے میں ٹھکویلا رہا ہوں تاکہ تم میری طرف آؤ۔
(اور آواز آئی کہ)

ہیں بیا ایں سو براؤ از شتاب عالم ابرف است از شتاب

یعنی ہاں اس طرف آدمیری آواز بدوڑوا کر تمام عالم پر ابر برف ہو جاوے تم مجھے روگردانی کرو۔ مطلب یہ کہ جب یہ حیرت میں تھے اور سوچ رہے تھے کہ شیخ کی قبر کونسی ہے عین اسی حالت میں انکو حضرت شیخ کے مقبرہ میں سے آواز آئی وہ شیخ جو کہ حیات روحانی سے زندہ تھے انھوں نے آواز دی کہ میاں اگر تمام عالم میں برف ہی برف ہو اور سارا عالم ظاہر میں یکساں ہو جاوے تو ٹھکویلا پڑواہ ہے تم نور بصیرت سے میری قبر کو پہچان کر اُسکے پاس آ جاؤ اور مجھے فیض حاصل کرو اب تم میری آواز پر چلے آؤ کہ میری قبر تک پہنچ جاؤ گے بس اس آواز کو سنا تھا کہ اُگلی حالت ہی بدلتی اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

حال دوزان غر شد خوب پدید آن عجائب کہ اول می شنید

یعنی اُن کی حالت اسی روز سے بھی ہو گئی اور انھوں نے ان عجائب کو دیکھ لیا جنکو کہ اول سننے تھے مطلب یہ کہ اُس روز کچھ ایسا فیض تھا کہ جس سے اُنکو وہ نور بصیرت حاصل ہوا کہ جو باتیں اب تک شیخ سے سنا کرتے تھے آج خود انکی آنکھوں کے سامنے موجود تھیں اور یہ خود اُن باتوں کو دیکھ رہے تھے یعنی بس اُسی روز سے کامل ہو گئے۔ آگے اُس غلام کے قصہ کی طرف رجوع فرما کر اُسکو پورا ہی فرماتے ہیں کہ۔

باز باید گشت سوئے آن غلام کرد باید آن حکایت را تمام

یعنی پھر اُس غلام کی طرف واپس ہونا چاہئے۔ اور اُس حکایت کو پورا کر دینا چاہئے (آگے حکایت کو پورا فرماتے ہیں)۔

شرح حبیبی

اس غلام کا دوسرا رقعہ لکھنا جبکہ پہلے کا جواب نہ آیا

نامہ دیگر نوشت آں بدگمان	پرز تشنیع و نفیر و پرفغان
کہ یکے رقعہ نوشتم پیش شاہ	لعجب آنجا رسید یافت راہ
آں دگر خواند ہم آں خوب خد	ہم نداد اور اجواب و تن بزد
خشک می آورد اور اشہر یار	او مکر کرد رقعہ تیج بار
گفت حاجب آخر او بندہ شہادت	گر جوابش بر نویسی ہم رواست
از ہشتی تو چہ کم گردد اگر	بر غلام و بندہ اندازی نظر
گفت این سہل است اما حق است	مرد حق از محنت و مر دود حق است
گر چہ آمرزم گناہ و زشتش	ہم کند درین سرایت علتش
صد کس از گر گیس ہمہ گر گیس شوند	خاصہ این کہ خبیث عقل بند
گر کم عقلے مبادا گیرا	شویش بے آب دارد و ابرا
نم نبار و ابرا از شوئے او	شہر شد ویرانہ از بلومی او

خیر تو اس بدگمان نے دوسرا رقعہ لکھا جو کہ طعن و تشنیع اور نالہ و زاری سے لبریز تھا اور یہ لکھا کہ اس سے پیشتر بھی میں نے ایک رقعہ لکھا تھا لیکن یقین ہے کہ وہ حصوڑ تک نہیں پہنچا اگر پہنچ گیا ہو تو سخت حیرت ہے کہ جواب کیوں نہیں ملا یہ رقعہ لکھا کہ اس نے دو سکر نامہ برکہ بلایا اس نے

اسکا بھی جواب نہ دیا۔ اس نے پانچ رقعے یکے بعد دیگرے لکے مگر بادشاہ اس سے رکھائی نہ ہی نہتے رہے۔ دربان نے عرض کیا کہ آخر تو وہ حضور کا غلام ہی ہے اگر آپ جواب لکھ دیں تو کیا مضائقہ ہے۔ اور اگر حضور اپنے غلام پر نظر عنایت فرما دیں تو حضور کے مرتبہ عالی میں کیا کمی آجائیگی۔ بادشاہ نے کہا کہ بات تو کچھ بھی نہیں مگر وہ احمق ہے اب مولانا فرماتے ہیں کہ احمق برا شخص اور مردود حق سبحانہ ہے (یہ مصرع جملہ معترضہ ہے اور بادشاہ کا مقولہ نہیں کیونکہ یہ شخص بدین معنی احمق تھا کہ بادشاہ سے غافل و روٹی کی فکر میں تھا اور مردود حق وہ احمق ہے جو خدا سے غافل اور دنیا میں منہمک ہو۔ ہاں اگر یوں کہا جائے کہ یہ احمق ہے اسلئے کہ شاکر نعمت نہیں۔ اور جو بندہ شکر نہ کرے وہ خدا کا شکر نہیں کر سکتا۔ اسلئے یہ احمق اور مردود حق ہے تو گنجائش ہے وائشرا علم۔ اس کے بعد مولانا بادشاہ کی گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اُس نے کہا کہ اگر میں اسکا قصور اور اسکی لغزش معاف کرتا ہوں اور پھر اُسکو مقرب بناتا ہوں تو اُسکی حماقت تجھ میں اثر کر جائیگی کیونکہ ایک خارشتی اونٹ سیکو خارشتی کر دیتا ہے لہذا اس سے بچنا چاہئے۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ خاصکر یہ فبیث مرض خارش احمقی جو کہ عقل کو قید کر دیتا ہے یہ تو بالاولیٰ خارشتی بنا دیگا اور اس سے تو بالاولیٰ بچنا چاہئے۔ یہ حماقت کی کھجلی تو وہ بلا ہے کہ خدا کا ذکر کو بھی نہ دے۔ اسکی محبت سے ابر کا پانی خشک ہو جاتا ہے اور اسکی خورسرت سے ابر سے پانی نہیں بہتا اور اسکے الوہن سے شہر اور ملک ویران ہو جاتے ہیں۔ دیکھو احمقوں ہی کی کھجلی کی وجہ سے طوفان لوح نے دنیا کو آجاڑ دیا تھا

شرح شیری

اس غلام کا دوسرا رقعہ لکھنا جبکہ پہلے کا جواب نہ آیا

نامہ دیگر نوشت آں بدگماں پیر تشنیع و نفیر و پرغماں

یعنی اُس بدگماں نے ایک دوسرا پرچہ لکھا جو کہ طعن و تشنیع سے اور نالہ و زاری سے بھر ہوا تھا (اور آئیں یہ لکھا کہ)

کہ یکے رقعہ نوشتم پیش شاہ اے عجب آنجا رسید یافت راہ

یعنی میں نے ایک رقعہ حضور شاہی میں (پہلے بھی) لکھا تھا (مگر) تعجب ہے کہ وہ وہاں پہنچا
اور اس نے راہ پائی (لیکن جواب نہیں ملا) مطلب یہ کہ آپ نے لکھا کہ حضور میں ایک رقعہ اس
قبل بھی لکھ چکا ہوں اور یقین ہے کہ وہ ضرور پہنچا ہوگا مگر تعجب ہے جواب سے محروم ہوں۔
آں مگر راخواند ہم آں خوب خد ہم نداد اور جواب تن ہزد
یعنی اُس خوب خد نے اُس دوسرے کو بھی پڑھ لیا اور جواب نہ دیا (بلکہ) چپ ہو رہا۔
خشک می آورد اور اشہر بار او مگر کرد رقعہ پنج بار
یعنی بادشاہ اُسکو سکھارہا تھا اور اُس نے پانچ مرتبہ رقعہ بھیجا۔ مطلب یہ کہ اُس بادشاہ
نے اُس دوسرے رقعہ کو بھی پڑھ کر کھدیا اور چپ ہو رہا اُس غلام نے یکے بعد دیگرے پانچ
رقعے بھیجے مگر بادشاہ نے بھی جواب ہی نہ دیا۔ یوں ہی انتظار میں اُسکو سکھاتا رہا۔
گفت حاجب آخر او بندہ شمس گرجا بیش بر نویسی ہم راست
یعنی دربان نے عرض کیا کہ آخر وہ غلام شاہی ہی ہے اگر آپ اُسکا جواب لکھ دیں تو کچھ حرج
تو نہیں ہے۔

از شہی تو چپ کم گرد اگر بر غلام و بندہ اندازی نظر ہے
یعنی آپ کی بادشاہت میں سے کیا کم ہو جاوے گا۔ اگر آپ اپنے غلام اور سیوک پر نظر ڈالیں
مطلب کہ خام خاص نے عرض کیا کہ حضور اگر اس کے رقعہ کا جواب دیدیں تو کیا حرج ہے آخر تو حضور کا
غلام ہی ہے خواہ وظیفہ پورانہ کیا جائے۔ مگر جواب تو دیدیا جائے اس پر بادشاہ نے جواب دیا کہ
گفت این سہل است اما حق است مرد احمق رشت مرد و حق است
یعنی بادشاہ نے کہا کہ یہ تو آسان بات ہے لیکن وہ احمق ہے اور احمق آدمی بڑا اور حق تعالیٰ کے
نزدیک مردود ہے مطلب یہ کہ بادشاہ نے کہا کہ یہ بات تو کچھ بھی نہیں ذرا سی بات ہے مگر وہ ہر
احق۔ مولانا دوسرے مصرعہ میں فرماتے ہیں کہ احمق آدمی تو خدا کے نزدیک بھی مردود ہوتا ہے
کیونکہ جو احمق ہوگا۔ وہ حق تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر میں لگے گا۔ تو ظاہر ہے کہ مردود ہوگا۔ غرض کہ بادشاہ
نے کہا کہ وہ ہے احمق اور

گرچہ آمرزم گناہ و زلش ہم کند و رمن سراپت علش

یعنی اگرچہ میں اسکی خطا اور لغزش کو معاف کر دوں (مگر) اسکی بیماری مجھ میں سرایت کر جاوے گی مطلب یہ کہ یہ بہت آسان بات ہے کہ میں اسکی خطا معاف کر کے پھر اسکو مقرب بنا لوں مگر مجھے خوف ہے کہ اسکی یہ حماقت کہیں میرے اندر سرایت نہ کر جاوے اسلئے کہ۔

صدقہ سال زر گزین ہمہ گر گزین شوند خاصہ این کہ نجیبت عقل بند

یعنی ایک خارشتی سے سو آدمی سارے خارشتی ہو جاتے ہیں۔ خاصہ کہ نجیبت خارشت عجب عقل کو بند کر دینے والی ہے مطلب یہ کہ بادشاہ نے کہا کہ دیکھو ایک آدمی خارشتی آجاوے تو اگر وہاں اور سو تندرست ہوں گے سب اس ایک کی وجہ سے خارشتی ہو جاویں گے۔ اسی طرح مجھے خوف ہے کہ اسکی یہ حماقت کہیں مجھے نہ لگ جاوے ہولانا دوسرے مصرعہ میں فرماتے ہیں کہ وہ خارشت ظاہری تو لگتی ہی ہے مگر خاکہ یہ خارشت بے عقلی کی تو بہت ہی جلدی لگتی ہے اس سے تو بہت ہی بچنا چاہئے اور فرماتے ہیں کہ۔

کر کم عقل مبادا گیرا شو میش بے آب دار و ابرا

یعنی کم عقلی کی خارشت تو خدا کرے کافر کو بھی ہنو کہ اسکی خوشست بار کو بھی خشک کر دیتی ہے۔

نم بنار و ابرا از شوئے او شهر شد ویرانہ از بومی او

یعنی ابرا سے پانی اسکی خوشست کی وجہ سے نہیں برستا اور اسکی خوشست سے شہر ویرانہ ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ یہ حماقت کی خارشت تو خدا کسی دشمن کو بھی نہ دے کیونکہ اسکی وہ خوشست ہے کہ ابرا میں پانی نہ رہے اور آبادیاں ویران ہو جاویں اب کوئی کہتا ہے کہ بھلا آبادیاں ویران کہاں ہوتی ہیں تو آگے اسکی ایک نظیر بیان فرماتے ہیں کہ۔

از کراں حقان طوفان نوح کرد ویراں عالمے را در فضوح

یعنی ان احمقوں کی خارشت سے طوفان نوح آیا کہ اس نے ایک عالم کو رسوائی میں مبتلا کر دیا مطلب یہ کہ قوم نوح کی حماقت ہی کی بدولت تو طوفان آیا کہ اس نے ایک عالم کو برباد اور تباہ کر دیا۔ تو دیکھو اس حماقت ہی نے شہروں کو برباد کیا یا نہیں۔ آگے حصہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماقبل کی تعریف فرمانا۔ اور احمق کی برائی فرمائی کہ

بیان فرماتے ہیں

شرح حبیبی

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عاقل کی تعریف کرنا اور حق کی برائی کرنا

گفت پیغمبر کہ احمق ہر کہ ہست
ہر کہ او عاقل بود او جان باست
عقل دشنامم دہ من را ضمیم
بنود آن دشنام او بے فائدہ
احمق ار حلوا انسہ اندر لیم
ایں یقین د اں اگر لطیف و روشنی
سبالت گندہ کند بے فائدہ
مائدہ عقاست نے نان و کیاب
نیست غیر نور آدم را خورش
زیں خورشہا اندک اندک باز بر
تا عنذ اہل را قابل شوی
عکس آن نورست کاین نان شدہ آ
چون خوری یکبارہ از ما کول نور
عقل شیدا شد چہ خوانی تر ہاست

او عدو و ناو غول رہزن است
روح او و روح اور یجاں ہاست
زانکہ فیضے دارد از فیاضیم
بنود آن مہمانیش بے مائدہ
من ازاں حلواے او اندر تیم
نیست بوس کون خمر را چاشنی
جامہ از دیگرش سیہ بے مائدہ
نور عقاست کے پسر جان را شراب
از خیر آن جاں نیامد پرورش
کایں عنذے خربودنے آن خرب
لقہمائے نور را اکل شوی
فیصل آن جانست کاین جان شدہ آ
خاک ریزی پر سر نان تنور
راہ پیدا شد چہ پائے بے ثبات

عقل و عقل است اول کسی
از کتاب و استاد و فکر و ذکر
عقل تو افزوں شود بر دیگران
لوح حافظ باشی اندر در و رگشت
عقل دیگر بخشش نیرواں بود
چوں ز سینه آبانش جوش کرد
دره نیش بود بستمه چه غم
عقل تحصیل مشال جو بہا
راہ آشن تہ شد شبہ نوا
از درون خوشتن جو چشمہ را

کہ در آموزی چو در مکتب صبی
از معانی و ز علوم خوب و بکر
لیک تو باشی ز حفظ آن گراں
لوح محفوظ است کو زین گذشت
چشمہ آن در میان جاں بود
نہ شود گند نہ دیریت نہ زرد
کوہی جوش در خانہ دہم
کان رود در خانہ از گوہا
تشنہ ماندہ زار و با صد ابتلا
تاری از منت ہرنا سزا

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص احق ہو وہ ہمارا دشمن اور شیطان
مضل ہے اور جو عاقل ہو وہ ہمارا پیارا ہے اسکی بوجہ ہمارے لئے شراب کی طرح سرور پیدا کرتی والی ہو
عاقل اگر بالفرض محال مجھے گالی بھی دے تو میں اُس سے بھی خوش ہوں۔ کیونکہ وہ میرے فیض سے
مستفیض ہے اسلئے اسکی گالی میں بھی کوئی مصلحت ہوگی اور یہ دعوت اسکی بدولت کھانے کے
نہیں ہوگی۔ اور احق اگر مجھے حلو ابھی کھلائے تو مجھے حلو سے سو بھی بخار چڑھتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ
عاقل کی ظاہری مضرت میں بھی نفع ہے اور احق کے ظاہری نفع میں بھی نقصان ہے احق کو نفع
ظاہری سے خوش ہونا ایسا ہے جیسا کہ بوسہ کوں خرسے استلذا اور اگر تم پاک طبع اور صاف باطن
ہو تو سمجھ لو کہ بوسہ کوں خرس میں کوئی لذت نہیں۔ بلکہ فضل تمھاری وچھیں نجاست آلود ہوتی ہیں۔
اور اس دیک سے تمھارے کپڑے ہی سیاہ ہوتے ہیں۔ کھانا نہیں ملتا۔ پس یہ ہی حالت احق کی ہو

کہ اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ بلکہ نقصان ہوتا ہے۔ ہمارے قول سے جاہل ازدیکش سید بے مائدہ کو دیکھ کر شاید کوئی سچی نظر والا یوں کہے کہ احق تو لوگوں کو خوب کھلانے پلاتے ہیں۔ پھر آپ کا یہ قول کیونکر صحیح ہے اسلئے ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جناب روٹی اور کباب وغیرہ غذا نہیں ہے اصل غذا تو عقل ہے اور جان کی شراب تو نور عقل ہے نہ کہ شراب بتعارف پس اگر یہ بلے بھی تو کیا ہوا کیونکہ آدمی کی غذا تو نور عقل ہی ہے اور وہ اسی سے پرورش پاتا ہے نہ کہ کسی اور شے سے پس روٹی و کباب وغیرہ کا ملنا غذا کا ملنا ہوگا۔ اب بولانا فرماتے ہیں کہ جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ آدمی کا کھانا پینا عقل اور نور عقل تو ان جسی غذاؤں کو رفتہ رفتہ کم کرو۔ کیونکہ یہ انسانوں کی غذائیں نہیں ہیں۔ بلکہ یہ تو جانور کی غذا ہیں۔ تاکہ تم اصلی غذا کے قابل ہو جاؤ اور نور کے لقمے کھائے لگو دیکھو روٹی جو روٹی ہوتی ہے یہ بھی اسی نور کا پرچہ ہے اور یہ روٹی جو جانکی طرح مرغوب ہوتی ہے یہ بھی اسی نور کا فیض ہے جو کہ بمنزلہ جان کے ہے تم ابتداء سے غذا کی اسلئے قدر کرتے ہو کہ تم نے وہ غذا نہیں کھائی۔ لیکن اگر ایک مرتبہ نور کا لقمہ کھا لو تو نا تنوری پر خاک ڈال دو اور کہو کہ اب مجھ پر عقل عاشق ہو گئی ہے تو کیا چکنی چرپی باتیں بنا کر مجھے دھوکھا دیتی ہے اور مجھے رستہ مل گیا ہے اب میرے سامنے تجھ کو رو یاؤں کی کیا حقیقت ہے۔ لیکن اس مقام پر تم کو یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ یہ تعریف مطلق عقل کی نہیں ہے بلکہ عقلیں دو قسم کی ہیں ایک تو کسی جسکو تم مدارس میں بچوں کی طرح حاصل کرتے ہو۔ پس کتاب سے استاد سے غور و خوض سے اچھوتے اور نادر مضامین اور علوم سے نملو اوروں سے زیادہ عقل حاصل ہو جاتی ہے لیکن تم کو اس کا محفوظ رکھنا مشکل ہوتا ہے (کیونکہ اگر وہ اسباب نہ رہیں جن سے یہ عقل حاصل ہوئی ہے تو وہ بھی نہ رہیں گی اسلئے ان اسباب کے محفوظ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ان کا محفوظ رکھنا دشوار ہے اسلئے عقل کا محفوظ رکھنا بھی مشکل ہوتا ہے) اور اس وقت تم لوح حافظ ہوتے ہو اور وہ لوح نہیں ہوتی جسکے علوم کا خدا حافظ ہے کیونکہ لوح محفوظ وہ ہے جسے ان علوم کو چھوڑ دیا ہو۔ باوجودی کہ انکو درجہ مقصودیت میں نہ رکھا ہو۔ خواہ دوسرے مقصد کے حاصل کرنے کیلئے ان میں مشغول ہو جیسے علوم شرعیہ کہ اہل شران میں طلب رضائے حق سبحانہ کے لئے مشغول رہتے ہیں۔ ایک عقل تو یہ بھی دوسری عقل وہ ہے جو محبوب من انشرو۔ اور اس کا چشمہ روح کے اندر ہو۔ اسکی حالت یہ ہے کہ جب سینہ سے چشمہ علوم جوش زن ہوتا ہے تو ہمیں کوئی تغیر نہیں آتا۔ نہ وہ مٹتا ہے نہ کہتہ ہوتا ہے

نہ زرد ہوتا ہے۔ اور اگر دیگر علوم کے حصول کے ذرائع بند ہو جائیں تو اسے کچھ فکر نہیں ہوتی کیونکہ علوم کا چشمہ تو خود اس کے گھر میں موجود ہے جو ہر وقت ابلتا رہتا ہے۔ جب دونوں عقول کی تحصیل معلوم ہو گئی تو اب سمجھو کہ وہ تعریف عقل کسی کی نہ تھی بلکہ عقل دہی کی تھی عقل کسی تو یہی ہے جیسے ندیاں جو گھروں میں خارجی گدھو رہے آتی ہیں۔ اب اگر آمد کلاستہ بند ہو جاوے تو گھر بے سامان رہ جاتا ہے اور پیاسا سخت خشتہ اور سیکڑوں پریشانیوں میں مبتلا رہ جاتا ہے۔ عقل دہی کے کہ چونکہ اس کا چشمہ خود اپنے ہی اندر سے نکلتا ہے اسلئے وہ مسدود نہیں ہو سکتا۔ پس تم اس چشمہ کو اپنے اندر تلاش کرو۔ تاکہ ان مالائقوں کے احسان سے بچ جاؤ جن کا تم کو عقل کسی کی تحصیل کیلئے ممنون ہونا پڑتا ہے اب مولانا دوسرے عنوان سے عقل کی فضیلت بیان فرماتے ہیں۔

ایک شخص کا ایک شخص سے مشورہ کرنا اور اس مشیر کا مستشیر سے
لہنا لہسی اور سے مشورہ کر کیونکہ میں تیرا دشمن ہوں

کر تر دو وار ہد وز مجھے،
ماجرائے مشورت بابا مگوئے
بنود از دائے عدو پیر و زبیر
دوست بہر دوست لاشک خیر
کروروم باتو نمایم دشمنی
جستن از غیر محل ناجستنی است
من ترا کے رہ نمایم رہبر نم
ہست در گنج میایں بوستان

مشورت می کرد شخصے بائے
گفت ای خوشنام غیر من بجائے
من عدوم مر ترا با من پیچ
روکے جو کہ ترا او ہست دوست
من عدوم چارہ نبود کوئی
حارسی از گرگ جستن شرطیت
من ترا بے پیچ شکے دشمن
بہر کہ باشد ہمنشیں و ہست

هر که با دشمن نشیند در ز من،
دوست را باز از او دوست
خیر کن با خلق بهر ایزد
تا همه را دوست بینی در نظر
چونکه کردی دشمنی پرهیز کن
گفت من دامن ترا بگویم
لیک مردی عالمی و معنوی
طبع خواهد تا کشد ز خصم کین
آید و منعش کند و ادا روش
عقل ایمانی چو شحت عالم است
همچو گربه باشد و بیدار بوش
در هر آنجا که بر آرد موش
گربه چه شیر شیر افکن بود
غیره او حاکم در زندگان
شهر پر دزد است و پر جامه کن
عقل در تن حاکم ایمان بود
عقل عقل جان جان ای جان توئی

هست او در بوستان دگرگون
تا نگردد دوست خصم و دشمن
یا برائے راحت جان خودت
در دولت نایز رکیس ناخوش صور
مشورت بایار هر سرانگیر کن
که توئی دیرینه دشمن و ابرمن
عقل تو بگذاردت که بحر وی
عقل بنفس است بند آتش
عقل چو شحت است نیک و بدش
پاسبان و حاکم شهر دست
دزد در سوراخ ماند همچو موش
نیست گربه و بولد او مرده است
عقل ایمانی که اندر تن بود
غیره او مانع چو زندگان
خواه شحت باشد گو و خواه نه
که ز همیشه نفس در زندان بود
عقل جان عقل را سلطان توئی

عقل کل گشتہ حیران تست | کل موجودات در فرمان تست

ایک شخص دوست شخص سے اسلئے مشورہ کرنا چاہتا تھا کہ تردد اور اسکی قید سے آزاد ہو جاوے
 اُس نے کہا کہ آپ مشورہ کا قصہ مجھ سے نہ کہیں بلکہ کسی اور سے مشورہ کریں میں تمہارا دشمن ہوں
 مجھے نہ لینو۔ کیونکہ دشمن کی رائے سو کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی اور اُسے تلاش کرو جو تمہارا دوست ہو
 کیونکہ دوست بیشک دوست کا خیر خواہ ہوتا ہے نہ کہ دشمن میں دشمن ہوں اسلئے میں مجبور ہو گیا
 کہ نفسانیت سے غلط روش اختیار کروں اور تم سے دشمنی کروں بھیڑیے کو جو بان بنانا سنا ہے
 اور بے موقع کسی شے کو تلاش کرنا بمنزلہ تلاش کرنے کے ہے آئیں کوئی شبہ نہیں کہ میں تمہارا دشمن
 ہوں پس میں تو تمہارا بہن ہوں رہنا کیسے ہو سکتا ہوں۔ اب میں تم کو ایک مفید نصیحت کرتا ہوں
 سنو قاعدہ ہے کہ جو شخص دوستوں میں ہوتا ہے وہ تکلیف میں بھی راحت میں ہوتا ہے اور جو
 دشمنوں میں پھنسا ہوا ہے وہ راحت میں بھی تکلیف میں ہے جب یہ معلوم ہو گیا تو اب تم کو چاہیے
 کہ اول تو غرض نفسانی سے دوست کو تکلیف نہ پہنچاؤ تاکہ وہ تمہارا دشمن نہ ہو جائے۔ اور دیکھا
 ہو سکے لوگوں کی ساتھ احسان کرو خواہ خدا کیلئے خواہ خود اپنی راحت کیلئے اسکا نتیجہ یہ ہوگا
 کہ سب تمہیں دوست نظر آئیں گے۔ اور کسی کی دشمنی کے ناخوش خیالات تمہارے دل میں نہ
 آئیں گے۔ لیکن جبکہ تم ایسا کرو اور لوگوں سے دشمنی پیدا کرو تو اب تمہارا فرض ہے کہ دوستوں سے مشورہ
 کرو اور دشمن سے بچو یہ سنکر اُس نے جواب دیا کہ یہ میں بھی جانتا ہوں کہ آپ سے بڑے دشمن ہیں
 اگر اسکے ساتھ ہی میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ عاقل و حقیقت شناس ہیں اسلئے اگر تم غلط روی
 کرنا بھی چاہو گے تو تمہاری عقل مانع ہوگی۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ نفس چاہتا ہے کہ دشمن سے دشمنی
 نکالے۔ لیکن عقل اسکے لئے ایک سخت مزاحم ہے وہ اگر اُسے روکتی اور اس فعل سے باز رکھتی ہے
 کیونکہ وہ بھلائی برائی میں بمنزلہ کو تو ال کے ہے جسکا کام شریروں کو شرارت سے روکنا ہے ہم
 اس مضمون کو سیکھ کر وضاحت کیساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں سنو عقل سے مراد ہماری
 عقل ہے جو منور بخیر ایمان ہو۔ اور کو تو ال سے مراد منصف کو تو ال ہے تو حاصل یہ ہوا کہ عقل کا یہی
 ایک منصف کو تو ال ہے جو کہ شمر قلب کا حاکم اور اسکا حمایت ہے اور یہ کو تو ال بلکہ عقل جو کتنا

رہتا ہے اسلئے چور (نفس) اسکے سامنے جو ہے کی طرح بل میں گھسار رہتا ہے پس اگر کسی جگہ بہ
 چوہا (نفس) دست درازی کرے اور شور و شکرے تو سمجھ لو کہ وہاں بل (عقل ایمانی) نہیں
 ہے یا ہے مگر وہ ہے۔ ہم نے عقل ایمانی کو جو کہ انسان کے اندر ہے بلی کہا ہے مگر اسکے
 سامنے بلی کی کیا حقیقت ہے وہ تو ایک شیر ہے اور شیر بھی ایسا جو اور شیروں پر غالب ہے
 اسکی غرش درندوں (قوی غضبیہ) پر حاکم ہے اور اسکا نعرہ چرندوں (قوائے شہوانیہ) کو
 چرنے سے روکنے والا ہے۔ لیکن اسے سالک تو ہمارے اس بیان سے دھوکا نہ کھاتا
 اور یاد رکھنا کہ خواہ اس شہر باطن میں کو تو ال عقل ایمانی ہو یا نہ ہو۔ یہ شہر چوروں اور کچرے
 اٹارنے والوں سے ہر حالت میں بھرا ہوتا ہے اور ان سے خالی نہیں ہوتا۔ ہاں اتنی بات ہی
 کہ عقل سلطان ایمان کی طرف سے جسم میں حاکم ہوتی ہے جس کے خوف سے نفس میں
 ہوتا ہے۔ مگر مہمانیں اسلئے ان چوروں سے کبھی غافل ہونا چاہئے۔ کیونکہ کبھی بھی غفلت کے سبب
 جو چیز جانہ میں سے نکلتی ہیں اور کلک کر نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب مولانا ساجات فرماتے ہیں
 اور کہتے ہیں کہ اے انش عقل ہی بدون تیری اعانت کچھ نہیں کر سکتی۔ اور نہ روح ہی کچھ کر سکتی ہے
 پس تو عقل کی عقل اور روح کی روح ہو یعنی مخلوق کی عقل اور انکی اذکار پر تو حاکم ہے اور عقل کل یعنی
 عقل ایمانی ہی تیری عظمت و جلال کے سامنے سرگشتہ اور تیرے خلاصہ یہ کہ تمام مخلوقات تیری
 ہی محکوم ہیں۔ تو جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔

النص الاول من السفر الرابع للكتاب والحمد لله رب العالمين

شرح شبیری

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عقل کی تعریف کرنا اور احمق ٹی برائی کرنا،

گفت پیغمبر کہ احمق ہر کہ است او عدو ما و نخول رہزن است

یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص احمق ہے وہ ہمارا دشمن اور شیطان راہزن ہے،

ہر کہ او عاقل بود او جان با است روح او و بچ اور بچاں با است

یعنی جو شخص کہ عاقل ہے وہ ہمارا پیارا ہے اسکی روح و بچ ہمارے لئے خوشبو و مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ احمق تو شیطان اور ہمارا دشمن ہے اور عاقل ہمارا دوست ہے اور وہ ہمارے لئے

موجب فرحت ہے یہ مصنون احادیث کے مضامین سے تو ٹکلتا ہے ورنہ حدیث میں یہ الفاظ

اکس نظر سے نہیں گزرے اور فرماتے ہیں کہ
عقل و شناخت و دہن را بنیم زانکہ فیض دارد از فیاضیم

یعنی عاقل مجھ پر کے تب ہی میں راضی ہوں اسلئے کہ وہ میری فیاضی میں سے ایک فیض رکھتا ہے
بنو دآں دشنام او بے فائدہ بنو دآں مہمائیش بے ماندہ

یعنی اسکا وہ بڑا گناہی ہے یہ مصلحت ہے نہوگا اور اسکی وہ مہمانی بھی بے ماندہ کے نہوگی یہ مطلب کہ حضور

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر عاقل آدمی بظاہر کوئی کلمہ خلاف ادب بھی کہے گیات تب بھی مجھ وہ ناگوار نہوگا

اسلئے کہ انہیں بھی مصلحت ہوتی ہے جیسے کہ حضرات اہل شریعت کے بعض کلمات ظاہر میں خلاف ادب ہیں مگر

انکی حقیقت ادب محض ہے اسی کو فرماتے ہیں کہ گفتگوئے عاشقان در کار رب ہوش عشق است

نہ ترک ادب نہ تو دیکھو چونکہ عاقل اگر بظاہر بے ادبی بھی کرے تو وہ بھی ناگوار نہیں ہوتی جبکہ اسکا عاقل ہونا

مسلم ہو جاوے اور درجہ اسکی یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ ہمارے فیض سے مستفیض ہوتا ہے اسلئے وہ جو

کلمہ بظاہر خلاف بھی کہتا ہے وہ بھی حقیقت میں ادب ہی ہوتا ہے اور اس میں بھی کوئی مصلحت

ہوتی ہے جیسا کہ حضرات اہل شریعت کے تذکرہ سے صاف معلوم ہوتا ہے خوب سمجھ لو یہ تو عالیشان ہوتی

احسن از حلوائے اندر لیم من از حلوائے او اندر لیم

یعنی (اور فرمایا کہ) احسن آدمی اگر حلوائے اکملہ لے تو میں اس کے حلوائے کی وجہ سے بخار میں ہوں

مطلب یہ کہ اگر احسن تعریف بھی کرے تو اسکی تعریف بھی قابل اعتبار نہیں جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ

جاہل کی تعریف سے بھی اللہ بچاوے تو دیکھو احسن تعریف بھی کرتا ہے اور ادب بھی کرے تو وہ بھی

الٹا ہی ہوتا ہے آگے احسن کے ادب اور تعریف کی مثال دیتے ہیں کہ

این نقیض دآں کہ لطیفہ روشنی نیست بوس کون خمر اچاشنی

یعنی اگر تم نقیض الطبع اور روشن ضمیر ہو تو یقیناً تو کو کون خر کے بوسہ نہیں کوئی مزا نہیں ہے (ملکہ)۔

بسبب است گندہ کند بے فائدہ جامہ از و یکیش سیہ بے ماندہ

یعنی تیری ہوجو نہ کو فضول گندی کر دیگی (تو اسی طرح) اس (احسن) کی ہندیا سے کپڑے ہی سیاہ ہونگے

بے کھانے کے مطلب یہ کہ میان دیکھو اگر کوئی گدی کی کون کا بوسے تو کیا حاصل ہوگا بس سمجھ لو کہ کیا

آویگا۔ (لاحول ولا قوۃ الا باللہ) فرماتے ہیں کہ تمھاری ہونچیں خراب ہو جا دیں گی۔ اور تو کچھ

مزا آویگا نہیں تو بس اسی طرح جاہل کے ادب بھی کچھ بھی حاصل نہوگا اس کے ادب جو ہندیا کی طرح

اچھ راحت تو جو کھانے کی طرح ہے بلکہ نہیں بجز کلفت کے جو ہنڈیا کی سیاہی کی طرح ہے غرض کہ کوئی حاصل نہوگا چونکہ یہاں کہا تھا کہ جاہل کا ادب بے مادہ ہے تو کسی حریص کو مشہد ہوا کہ عامل کے ادب میں خوب بلاؤں سے ملنے ہونگے اسلئے آگے مائدے سے مراد متین فرماتے ہیں کہ۔

مائدہ عقلاشت نے نافرمانی کی باب نور عقلاشت پیر جان اشتراپ کے
یعنی مائدہ سے مراد عقل ہے نہ کہ کیا اب اور دینی اور لے صاحبزائے نور عقل کا جان کیلئے ہنڈیہ پانی ہے مطلب یہ کہ مائدہ سے مراد تو عقل ہے اور اسکا نور ہنڈیہ پانی ہے کہ تو مطلب یہ ہے کہ احسن کا ادب بے فائدہ اور بے عقلی سے ہوگا اور اسکا تکلیف دہ ہونا ظاہر ہے آگے فرماتے ہیں کہ۔

نیرت غیر نور آدم را خورش از جہاں جانے نیاید پرورش
یعنی انسان کے لئے تو سوائے نور عقل کے اور کوئی غذا ہی نہیں ہے علاوہ اور کسی شے سے روح پرورش نہیں پانی مطلب یہ کہ انسان کیلئے اصلی غذا جو کہ اسکی روح کو تروتازہ کرتی ہے وہ غذا نور عقل ہی ہے کہ اسکی روح اس سے تروتازہ رہتی ہے روحانی غذا یہی ہے اور غذا و ظاہری تو خود فانی ہے۔ باقی غذا جو ہمیشہ کام آؤ گی اور وہی قابل اعتبار ہے غذا و روحانی ہی جو بسبب اصل غلیہ ہے تو فرماتے ہیں کہ۔

نیز خورشما انک اندک بازیر کایں غنائے خربودنے آن حر
یعنی ان (دنیوی) غذاؤں سے رفتہ رفتہ قطع تعلق کرو کہ یہ لوگ ہوئی غذا ہوتے آزاد انسان کی۔
تا غذائے اصل با قابل شوی، لقمہائے نور را اکل شوی،

یعنی تاکہ تم اصلی غذا کے قابل ہو جاؤ اور نور کے لقمے کھانے والے ہو جاؤ۔ مطلب یہ کہ ان لذات دنیویہ میں انہماک کو آہستہ آہستہ ترک کر دو کیونکہ ہمیں انہماک اور اسی کو مقصود سمجھ لینا تو حیوانات کا کام ہے انسان کی اصلی غذا تو نور ہے لہذا تم جب آہیں انہماک ترک کر دو گے تو تم اس نور کے قابل ہو جاؤ گے اور اس لائق ہو جاؤ گے کہ وہ نور تم کو مل سکے اور تم اس سے فیض حاصل کر سکو اور فرماتے ہیں کہ۔

عکس آن نور است کاینان ان لحدہ فیض آن جانست کاین جان لحدہ
یعنی یہ روشنی جو روئی ہوئی ہے یہ اسی نور کا عکس ہے۔ اور یہ جان جو جان ہوئی ہے یہ اسی جان کا پرتو جو مطلب یہ کہ یہاں لذات دنیویہ جو لذت معلوم ہو رہی ہیں یہ اسی نور کا عکس ہے۔ ورنہ ان میں قبولیت ذاتی نہیں ہے اور یہ روح طبعی جو روح نبی ہے یہ اسی اصل کا سایہ ہے جو اس پر تپا ہے ورنہ نہ یہ روح اصلی ہے اور نہ یہ لذات اصلی لذات ہیں جیسا کہ ظاہر ہے۔ لہذا ان میں انہماک کو ترک کر کے انکو حاصل کرو تو پھر یہ ہوگا کہ۔

چوں خوری یکبار از ما کول نور خاک ریزی بر سر زبان تہ نور

یعنی جب تم ایک مرتبہ غذائے نور میں سے کھا لو گے تو تورا کی روٹی پر خاک ڈال دو گے مطلب یہ کہ اگر ایک مرتبہ
بھی اس اصل غذا کا تو پھر تو تم ان لذات دنیا پر لات مارو گے اور یہ تھاری نظر میں بالکل
بیچ ہو جاؤ گی۔ اور زبان حال ان لذات دنیویہ سے تم یہ کہو گے کہ۔

عقل شیدا شد چه خوانی تر بات راہ پیدا شد چه پائی بے ثبات

یعنی عقل شیدا ہو چکی ہے (اسے لذات دینا) اب تم کیا بیودہ مکتبی ہو اور راستہ ظاہر ہو چکا ہے
اب تو اسے بے ثبات کیا قائم ہوتی ہے مطلب یہ کہ تم کو جب اس کا چکار ہو جاوے گا اور ایک مرتبہ مزاجیکو گے
تو پھر تو ان لذات کو کھو گے کہ اب تو ہم کو راستہ مل گیا ہوا اور میں اصل شے مل گئی اب اپنی اس تلخ ساری
اکوالگ ہی رکھو پھر تو اگر کوئی تم سے کہے گی کہ تم میں لگو تب بھی انکار ہی کر دے گے پس ایک دفعہ مزاجیکو
پھر دیکھو کیا لطیف رہتے ہیں۔ آگے بولنا فرماتے ہیں کہ

عقل دو عقل است اول کہی کہ در آموزی چو در مکتب صبی

یعنی عقل کی دو قسمیں ہیں ایک تو عقل کتب جسکو کہ تم مکتب میں بچہ کی طرح سیکھتے ہو۔

از کتاب است او فکرو زور از معانی و ز علوم خوب و بکر

یعنی کتاب سے اور استاد سے اور یاد کرنے سے اور سوچنے سے اور نئے اور عمدہ معانی اور علوم سے۔

عقل تو اقروں شود بر دیگران لیک تو باشی حفظ آں گراں

یعنی تھاری عقل دوسرے لوگوں پر زیادہ ہو جاتی ہے لیکن تم انکی حفاظت کی نصیبت میں رہتے ہو۔

لوح حافظ باشی اندر دور گشت لوح محفوظ است کوثر در لکشت

یعنی تو ایک حفاظت کرنے والی تختی کی طرح چلے پھرنے میں رہتا ہو اور لوح محفوظہ ہو جو اس لکڑ گیا۔

عقل دیگر بخشش برداں بود چشمہ آں در میان جاں بود

یعنی دوسری عقل دہری ہوتی ہے کہ اسکا چشمہ جان کے اندر ہوتا ہے۔

چون سینہ آب انش جوش کرد نے شود گندہ نہ دیرینہ نہ زرد

یعنی جب سینہ میں سے پانی نے اور عقل نے جوش کیا تو نہ تودہ گندہ ہو اور نہ پُرانا ہو اور نہ خراب ہو۔

ورہ بخشش بود بستہ چه غم کو می خوشد ز خانہ و میدم

یعنی اگر اسکے اپنے کے راستہ بند ہو جاوے گی تو کیا غم ہے کیونکہ وہ تو گھر میں ہی ہے ہر گھر میں خوشی ہے

عقل تحصیل می مشال جو یہاں کان رود در حسانہ از گوہیا

یعنی عقل کتب تو ان ندیوں کی مثل ہے جو کسی گڑھ میں سے گھروں میں جا رہی ہوں۔

راہ آتش بستہ شد بدینوا تشنہ مانده زار و با صدا ابتلا
یعنی اسکے پانی کا رستہ بند ہو گیا تو وہ عقل اس دریا سی اور خواب اور بے نوا رہ گئی۔
از درون جو نشستن جو چشمہ را تباہی از منت ہر ناسرا

یعنی اپنے اندر سے چشمہ کو تلاش کرنا کہ ہر نالائق کی خوشاد سے چھوٹ جاوے مطلب یہ کہ مولانا فرماتے ہیں کہ عقل کی جو پینے کی ہے اور عاقل کی تعریف خود حضور نے بھی کی ہے تو سمجھ لو کہ عقل کی بھی دو قسمیں ہیں ایک تو عقل کسی اور ایک عقل ذہنی عقل کسی تو وہ ہے جو کہ کتابیں پڑھنے سے ملوای صاحب سبق پڑھکر مکتب میں قاعدہ یاد کر کے مطالبہ معانی کو سمجھ کر حاصل کجیائے۔ اور دوسرے وہ عقل اس شہادت و محنت سے بڑھا جاوے کہ لوگ کہیں کہ فلاں مولوی صاحب اچھے ہیں اور انکی استعداد اچھی وغیرہ فلک تو یہ شخص تو لوح حافظہ ہے کہ اسکا جو علم ہے اسکا جو ذخیرہ حافظہ پر کہ کتابیں دیکھتے دیکھتے دیکھتے دیکھتے دیکھتے دیکھتے یہ موجود ہے اور علم علم ہے ورنہ اگر ذرا اسکی حفاظت سے غافل ہو کر ادب یہ روانہ ہوا۔ تو اسکی حفاظت کی وجہ سے تو انسان کو بڑی بڑی ذہنی اشیاء پائڑتی ہیں تب یہ رہتا ہے اور اسی سے وہ عقل کسی ہی رہتی ہے اور جب یہ جاننا رہا تو وہ بھی روانہ ہو گئی۔ دوسری عقل ذہنی ہے جو کہ بذریعہ علوم و ہدایہ کے حاصل ہوتی ہے کہ حق تعالیٰ کی عطا رہوتی ہے اور کسب وغیرہ کو ہمیں ملحق دخل نہیں ہوتا۔ اسکی یہ حالت ہے کہ ہر دم قلب کے اندر سے چشمہ کی طرح ادا پتہ رہتے ہیں اور اگر ظاہری ذرائع تحصیل علوم کے مفقود بھی ہو جاویں تب بھی وہ علوم و ہدایہ زائل نہیں ہوتے اور انکی وجہ سے جو عقل حاصل ہوتی تھی وہ بھی زائل نہیں ہوتی بلکہ ہر دم آمیں تو ترقی ہی ہوتی رہتی ہے۔ علم مکتب و عقل مکتب کی تو ایسی مثال ہے کہ جیسے ایک نئی ہیں سے نالہ وغیرہ کا کربانی لایا جاوے سو اگر اس نئی اور نالہ کے درمیان میں کوئی حائل آجائے تو وہ نالہ کہ جیسے پانی آتا تھا بند ہو جاوے تو وہ نالہ خشک رہ جائے۔ اور پانی کا آمیں ایک قطرہ بھی نہ رہے ہی طرح اگر علوم ظاہری کے تحصیل کے ظاہری ذرائع بند ہو جاویں تو یہ بھی روانہ ہو جاوے اور عقل ذہنی اور علم ذہنی کی کی مثال چشمہ عیسیٰ ہے کہ جو زمین میں سے ابل رہا ہے اسکا پانی نہ کبھی ختم ہوتا ہے اور نہ خراب ہوتا ہے اگر اسکا چرہ لے دے میتھنوں اور کتب بینی کا وقت نہ لے تب بھی آمیں کی نہیں آتی۔ کیونکہ وہ ظاہری ذرائع سے حاصل ہوا دینان کے مفقود ہونے سے وہ کم ہو سکتا ہے لہذا اب تم کو چاہئے کہ کوشش کر کے اس عقل ذہنی اور علم ذہنی کو حاصل کرو اور وہ حاصل ہوتا ذکر اللہ سے اور صحبت شیخ سے لہذا کسی شیخ کا ملحق شیخ سنت کی صحبت اختیار کرو۔ اور اس سے فیض حاصل کر کے ان علوم کو حاصل کرو تا کہ پھر ہمیشہ خوش خورم رہو اور حیات ابدی اور غذائے روحانی تمکو ملجاوے خوب سمجھ لو۔ اور عقل کی مدح اور بے عقلی

کی مذمت کی ہے۔ تو آگے ایک مائل شخص کا قصہ بیان فرماتے ہیں جس سے عقل کی خوبی کا اندازہ ہو سکتا

ایک شخص کا ایک شخص سے مشورہ کرنا اور اس مشیر کا مستثیر

سے کہنا کہ کسی اور سے مشورہ کر کیونکہ میں تیرا دشمن ہوں

مشورت میکر و شخصے باکے کہ تردد وار ہر روز مجھے

یعنی ایک شخص دوسرے سے مشورہ کرتا تھا تاکہ تردد اور قید (فکر) سے چھوٹ جاوے۔

گفت لے خوشنام غیر میں بجئے باجرائے مشورت با او بجئے

یعنی اس مشیر نے کہا کہ اے چلو نام والے میرے سوا کسی کو نہ پوچھو اور مشورہ کا قصہ اس سے بیان کر

من عدم مہ ترا با من پیچ بود از ای عدو فیروز ہج

یعنی میں تیرا دشمن ہوں میری ساتھ رت لپٹ (کیونکہ) دشمن کی رائے سے کوئی فلاح نہیں ہوتا۔

روکے جو کہ ترا او ہست دوست دوست بھر دوست لا شک خیر و

یعنی جا اس شخص کو تلاش کر جو کہ تیرا دوست ہو (کیونکہ) دوست دوست کا بیشک خیر خواہ ہوتا ہے،

من عدم چارہ نہ بود کہ منی کہ روم با تو نمایم دشمنی

یعنی میں تو دشمن ہوں تو مجھے کچھ بعید نہیں ہو کہ لفسانیت کی وجہ سے تیری سانگہ کجروی اور دشمنی کروں

حارسی از گرگ جستن شرطیت جستن از غیر محل حاجتہ است

یعنی بھیجئے سے نگہبانی کو تلاش کرنا مناسب نہیں ہے اور غیر محل سے ڈنڈہ ہٹا (گویا کہ) نہ ڈنڈہ ہٹنا ہی مطلب

یہ کہ اس نے کہا کہ تم اگر یہ چاہو کہ گرگ پاسبانی کرے تو اس سے یہ امید رکھنا بالکل فضول ہے۔ اسی طرح جتن

کا جو محل ہے اس کے علاوہ اور کہیں سے اسکو طلب کرنا ایسا ہے کہ گویا بالکل تلاش ہی نہیں کیا۔ تو چونکہ میں

تیرا دشمن ہوں میں تیکر لئے محل خیر خواہی نہیں ہوں مجھے خیر خواہی کا امیدوار ہونا سخت غلطی ہے

اور اس نے کہا کہ۔

من ترابے ہج شکے دشمنم من ترانے رہ نمایم رہ نہ نم

یعنی میں تیرا بلاشبہ و شک دشمن ہوں میں تجھے راہ کب دکھلاؤں گا میں تو رہ نہی کروں گا۔ آگے

مولانا فرماتے ہیں کہ۔

ہر کہ باشد ہنشین دوستان ہست در گلخن میان دوستان

یعنی جو شخص کہ دوستوں کا ہمنشین ہو وہ بھائیں باغ کے اندر ہے مطلب یہ کہ جو دوستوں میں بیٹھے والا اور انکا ہمنشین ہے وہ اگر بظاہر کلفت میں ہی ہے تب ہی اسکو اطمینان باطن ایسا حاصل ہے اگر کوئی کہ وہ باغ میں موجود ہے۔

ہر کہ با دشمن نشیند در زمین ہست او در بوستان در گونچن
یعنی جو شخص کہ زمانہ میں دشمن کے ساتھ بیٹھے وہ باغ میں ہوتے ہوئے بھائیں ہے مطلب یہ کہ جس کے ہمنشین اسکے دشمن ہوں اسکو بظاہر اگر اطمینان ہی حاصل ہو تب بھی وہ گویا کہ مصیبت ہی میں ہے اگے نصیحت فرماتے ہیں کہ۔

دوست را مازار از ماؤمنت تا نگردد دوست خصم و دشمنت
یعنی دوست کو بوجہ کبر و مٹی کے ستاؤ مت تاکہ دوست تمھارا انتقال اور دشمن انہو جاوے۔
خیر کن با خلق بہر ایزدت یا برائے راحت جان خودت
یعنی مخلوق کے ساتھ اپنے خدائے واسطے بھلائی کر یا اپنی جان کی راحت کیلئے کر۔
تا ہمہ را دوست بینی در نظر دولت ناید ز کین نا خوش صورت

یعنی تاکہ تو نظر میں سبکو دوست دیکھے اور دیکھے دل میں کینہ کی وجہ سے کوئی بری صورت نہ آوے مطلب یہ کہ لوگوں کی ساتھ بھلائی کر دیا تو یہ سمجھ کر کہ ثواب ملیگا اور خدا را رضی ہو گا یا یہ سمجھ کر کہ اگر ہم بھلائی کریں گے تو لوگ ہمارے دوست رہیں گے اور ہمیں راحت رہے گی غرض ہر طرح بھلائی کرنا ضروری ہے پھر جب بھلائی کر دے تو سب کے سب کو دوست ہی دوست نظر آویں گے اور کوئی بدی دشمن نہ رہے گا۔

چونکہ کردی دشمنی پر بہتر کن مشورت با یار مہر انگیز کن
یعنی جبکہ تو نے دشمنی کر لی تو بچ اور مشورہ کسی محبت والے دوست سے کر (ان سب باتوں کو سن کر وہ مستشیر بولا کہ)

گفت من در اتم ترا بے لولحسن کہ توئی در پست دشمن دار من
یعنی اس مستشیر نے کہا کہ اے لولحسن میں جانتا ہوں کہ تو مجھ کو پرانا دشمن رکھنے والا ہے۔
لیک فرے عاقلی معنوی عقل تو نگذاردت کہ مجروی
یعنی لیکن تو ایک عاقل اور صاحب باطن آدمی ہے تو عقل تجھے نہیں چھوڑتی ہے کہ تو بے عقل۔
طبع خواہد تا کشد از خصم کین عقل بفرس است بند تہنیں

یعنی طبیعت چاہتی ہے کہ مقابل سے کینہ نکالے (گر عقل نفس پر ایک قید سخت ہے۔

آید و مغش کند و ادا در دین، عقل چون شخہ است نیک بدش

یعنی آتی جزا و اسکو روکتی جزا و باز کھتی جزا و عقل نفس کے نیک بد میں کو تو ال کی طرح ہے۔ مطلب یہ کہ اس مستغیر نے کہا کہ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ تو میرا ایک مدت سے دشمن ہے مگر ساتھ ہی اسکے یہ بھی جانتا ہوں کہ تو ایک عاقل شخص ہے طبعی تقاضا تو مجھے ہی ضرر رسائی کا ہوتا ہے مگر تیری عقل اس تقاضا پر نفس کو عمل نہیں کرنے دیتی اور روک لیتی ہے لہذا اگر تو مجھے مشورہ دیکھا تو باوجود دشمن ہونے کے اس میں کوئی ایسی بات عدا نہیں کہہ سکتا جو مجھے ضرر رساں ہو تیری عقل جو نفس پر حاکم ہے وہ تجھے ہرگز ایسا نہ کرنے دیگی۔ قصہ تو ختم ہوا اب آگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

عقل یانی جو شخہ عادل است پاسیان و حاکم شہر دل است

یعنی عقل یانی عادل کو تو ال کی طرح ہے کہ شہر دل کی حاکم اور پاسیان ہے۔

ہچو کہ بہ باشد او بیدار ہوش دزد و رسو سلخ ماند ہچو ہوش

یعنی بلی کی طرح وہ بیدار ہوش رہتی ہے اور جو ہے کی طرح سوراخ میں رہتا ہو۔ مطلب یہ کہ عقل عادل کی حاکم اور اسکو بڑی باتوں سے روکنے والی ہے جیسا کہ حاکم عادل ہوتا ہے کہ وہ سبکو بڑے کاموں سے باز رکھتا ہے اور اسکی مثال ایسی ہے جیسے کہ بلی جس طرح بلی کے ڈر کے مارے جو نہیں نکلتے۔ بلکہ سوراخ کے اندر ہی گھسے رہتے ہیں اسی طرح عقل یانی کے ہوتے ہوئے ملکات و تمیز ب مبطل اور مثل فانی کے ہو جاتے ہیں اور ان میں کوئی زور نہیں رہتا۔

در ہر آنجا کہ برآرد ہوش نیست گہرہ بود او مردہ است

یعنی جہاں کہ جو ہے ہاتھ نکالیں تو (معلوم ہوا کہ وہاں) بلی نہیں ہے اور اگر ہے تو وہ مردہ ہے۔ مطلب یہ کہ جہاں دیکھو کہ اخلاق و تمیز کا غلبہ ہے وہاں سمجھ لو کہ یا تو عقل یانی اور نور یانی بالکل ہی نہیں اور اگر ہو گی تو سمجھ لو کہ بالکل مردہ اور مبطل اور کمزور ہے کہ جس کا کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ یہاں تو عقل یانی کو گہرہ سے تشبیہ دی گئی تھی کہ ترقی کر کے فرماتے ہیں کہ۔

گر کہ چہ شیر شیر افکن بود عقل یانی کہ اندر تن بود

یعنی بلی کیا وہ شیر شیر کو بچھا رکھنے والی ہوتی ہے وہ عقل یانی جو کہ بدن کے اندر ہو۔ مطلب یہ کہ اگر انسان کے اندر عقل یانی اور نور یانی ہو تو اسکی مثال شیر جیسی ہے اور شیر بھی ایسا تو ہے کہ جو شیر کو بچھا رکھنے تو عقل یانی اور نور یانی کے آگے بڑے بڑے زلیہ کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کے

ہوتے ہوئے ان چیزوں کا تو کہیں پتہ ہی نہیں رہتا۔ اور اسکی یہ حالت ہوتی ہے کہ۔

غیرہ او حاکم درندگان نعرہ او مانع چرندگان

یعنی اسکی غرغراہٹ درندوں کی حاکم ہوتی ہے اور اسکا نعرہ چرندوں کو روکنے والا ہوتا ہے (درندگان سے مراد قوی غضبہ میں اور چرندگان سے مراد قوی شہو میں) مطلب یہ کہ اس عقل ایمانی کی یہ شان ہوتی ہے کہ اسے آگے نہ قوی غضبہ کا زور چلتا ہے اور نہ قوی شہو یہ کوئی چیز رہتے ہیں بلکہ سب مضحل الوجود اور فانی ہو جاتے ہیں۔

شہر پر درست و پر جامہ کنے خواہ شحنے باش گو خواہنے

یعنی شہر چروں اور اچکوں سے بھرا ہوا ہے خواہ کو تو ال ہوا اور خواہ نہ مطلب یہ کہ اخلاق ذمہ ہر شخص کے اندر موجود ہیں خواہ نور ایمانی اور عقل ایمانی اس کے اندر ہو یا نہ ہو۔ ہاں اسقدر فرق ہے کہ اگر نور عقل ایمانی ہوگا تو وہ اخلاق ذمہ سب بے رہیں گے اور اگر نہ ہوگا تو شور کریں گے ورنہ کوئی اس سے خالی نہیں ہے۔

عقل درتن حاکم ایماں بود کہ ز ہمیش نفس در زنداں بود

یعنی عقل بدن میں حاکم ایمانی ہوتا ہے کہ اس کے خوف کی وجہ سے نفس قید خانہ میں ہوتا ہے مطلب یہ کہ اگر عقل ہے تو پھر نفس کا قیاد اور درون نہیں چل سکتا۔ بالکل مغلوب اور مضحل رہتا ہے اب چونکہ عقل کی تعریف الہی ہے اور نفس کشتی کیلئے عقل کی ضرورت تھی اور بدو اذن و مدد حق کے مل نہیں سکتی تو اب آگے مضطر ہو کر مناجات کرنے لگے کہ

عقل جان جان توئی عقل جان خلقی را سلطان توئی

یعنی ای جان عقل در روح و در جوارح آپ ہی ہیں اور مخلوق کی عقل اور جان کے آپ ہی سلطان ہیں۔ عقل کل مگر شہو و حیران تست کل موجودات در فرمان تست

یعنی عقل کل آپ ہی کی گزشتہ اور حیران ہے اور کل موجودات آپ ہی کے حکم میں ہیں مطلب یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ ہی عقل العقل ہیں اور آپ ہی روح الروح ہیں آپ کے آگے یہ تمام عقول اور مخلوقات بالکل جہ ہیں آپ کی مدد و توجہ سے ہر دہم تو بالکل بیکار اور محض فضل ہیں آپ نے فرمایا اور عقل ایمانی نفسیاب ہو تاکہ نفس شرش کچھ زیرِ حاکم نہ لگے

تمام شد ریع ثانی از کلید شنی و فتر چارم

الحق شہیر علی عفی عنہ تقبل اللہ منہ